पण्डितमधुसूदनओझा-ग्रन्थमाला-२

पण्डितमधुसूदनओझा-विरचिता

पितृसमीक्षा

भाषाटीकासहिता

पण्डित-मधुसूदन-ओझा-ग्रन्थमाला-२

पण्डित-मधुसूदन-ओझा-विरचिता

पितृ-समीक्षा

भाषाटीकाकारः
पण्डितदेवीदत्तशर्मा चतुर्वेदी

भूमिकालेखकः
डॉ. आर. टी. व्यासः

सम्पादकौ
डॉ. ए. एस. रामनाथन्
डॉ. पद्मधरपाठकः

प्रधानसम्पादकः
डॉ. दयानन्दभार्गवः

प्रकाशकः
पण्डित-मधुसूदन-ओझा-शोध-प्रकोष्ठः
संस्कृत-विभागः, जोधपुरविश्वविद्यालयः
जोधपुरम्

१९९१

विषयानुक्रमणिका

---

* यजुः यत् वायुः प्राणाः ऋषिः ।
जूः आकाशः वाक् मन्त्रः ।

मुद्रणसम्बन्धी सूचना

मुद्रणालय में ऋकार की मात्रा के अभाव में इस प्रकार मुद्रित करना पड़ा है—पित्ऋणाम् । सुधी पाठक यथोचित रूप में पढ़ने की कृपा करें । इसी प्रकार संस्कृत-भाषा के कुछ विशिष्ट उच्चारणों के लिए टाइप न होने के कारण उन्हें यथासम्भव शुद्धतम रूप में मुद्रित किया जा रहा है । आशा है पाठकों को इसमें कोई असुविधा न होगी । उदाहरणत:—वक्त्ृ गात्रे ।

इसी प्रकार दीर्घ लृकार को इस प्रकार मुद्रित किया गया है—लृ॰ । अन्य उदाहरण हैं—कृ॰ अथवा पृ॰ । इनका उच्चारण ककार तथा पकार में ऋकार की मात्रा सहित समझना चाहिये ।

इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के शब्दों को रोमन लिपि में मुद्रित करते समय तदर्थ विशेष चिह्नों के अनुपलब्ध होने के कारण उन्हें उनके बिना ही छापना पड़ा है । पाठक उन्हें यथोचित रूप में पढ़ने की कृपा करें ।

ओ३म्

प्रधान-सम्पादकीयम्

अस्ति किञ्चिदपूर्वं सुदिनाहं योधपुर-विश्व-विद्यालयीय-संस्कृत-विभागाय नवत्यधिकनवशतोत्तरैकसहस्रखीस्ताब्दस्य फरवरीमासस्यैकादशतारिका । अस्मिन्नहनि योधपुरस्थप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानेन संयुज्य संस्कृत-विभागेनायोजिता-यास्सङ्गोष्ठ्या उद्घाटन-वेलायां राजस्थान-पत्रिकेति दैनिकपत्रस्य संस्थापक-सम्पादकश्श्रीकर्पूरचन्द-कुलिशस्समीक्षाचक्रवर्तिपण्डित-मधुसूदन-ओझा-महोदयम-धिकृत्य यद्व्यवृणात्तेन प्रतीपं विपर्यस्तं पात्रमन्वीपायितमिव । अस्यां सङ्गोष्ठ्यां प्रस्तुतेषु पञ्चाशत्सु शोधनिबन्धेषु द्वावत्रानुपदमेव प्रासङ्गिकत्वान्मुद्रयेते—श्री गोपालनारायणबहुरोपनिबद्धं पण्डितमधुसूदनस्य जीवनोदन्तजातं, डॉ ए. एस. रामनाथन्-परामृष्टं पण्डितमधुसूदनस्य वेदव्याख्यानपद्धतिं प्रत्यवदानञ्चेति । निबन्धद्वयीयमध्येतृवृन्दस्यौझाविषयिणीं व्यक्तित्वसम्बन्धिनीं वा कृतित्वानुबन्धि-नीं वा जिज्ञासां प्रपूरयेदित्याशास्महे । अधिकमधिजिगांसमाना अक्षिलक्ष्यीकुर्वन्तु महामहोपाध्यायपण्डितगिरिधरशर्म्मचतुर्वेदप्रणीतं श्रीमधुसूदनओझा-चरितामृ-तम् (राजस्थान-पत्रिका-प्रकाशनं, जयपुरम्) अग्रवालोपाह्वडॉक्टर-वासु-देवशरणोपनिबद्धां ब्रह्मसिद्धान्तभूमिकाञ्च । (काशिहिन्दुविश्वविद्यालयः, वारा-णसी, १९६१)

उपरिनिर्दिष्टसङ्गोष्ठीसंस्तुतिमनुसृत्य पण्डितमधुसूदनस्य पञ्चविंशत्य-धिकशततमां जयन्तीमुद्दिश्य च राजस्थानसर्वकारस्सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्र-वैक्रमाब्दे योधपुर-विश्वविद्यालयीयसंस्कृतविभागे तस्य विदुषः प्रतिष्ठायां शोधप्रकोष्ठविशेषमस्थापयद्येनेमां पण्डितमधुसूदनओझा-ग्रन्थमालां प्रकाशयितुं निरणायि । तस्या एव ग्रन्थमालाया विशिष्टपुष्पभूतमिदं प्रकाशनम् । ग्रन्थस्यास्य वर्ण्यविषयस्य भूमिकया गतार्थत्वात्तत्र वाचंयमा अपि पण्डितमधुसूदनस्य वाङ्-मयमधिकृत्य समग्रदृशा किञ्चिद्विवक्षामः । तत्सन्तः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति-हेतवः ।

सुदृढं श्रद्दधाति भारतीयजनता श्रौतवाङ्मयमिति न तिरोहितञ्चक्षुष्मताम् । किन्तु नैतावता तद्वाङ्मयं साम्प्रतिकेभ्यो रोचयेत । अपीदं वाङ्मयमाधुनिकविज्ञाने जाग्रति किञ्चित्प्रत्यग्रं तत्तादृशं ज्ञानं समर्पयति यत्साम्प्रतमपि साम्प्रतमिति प्रश्नः । तत्रोमिति ब्रूमः । दिङ्मात्रमुदाह्रियते ।

भौतिकविज्ञानविचक्षणाः दिग्देशकालादिकमाश्रित्य बहुशः प्रतिचिन्वन्ति । तत्रायं वैदिको राद्धान्तः—सौरतत्त्वमव्ययपुरुषस्य ज्ञानशक्तिघनमनोभावेनान्वितं कालं जनयति तदेव क्रियाशक्तिघनप्राणभावेन संयुतं दिशमर्थशक्तिघनवाग्भावेन समेतञ्च देशं जनयति । सूत्रमिदमेकमेव पाश्चात्यविज्ञानचिन्तनमामूलमालोडयितुमलम् ।

मनोविज्ञानक्षेत्रे (१) अनाविर्भूतसङ्कल्पविकल्पं श्वोवसीयसं मनः, (२) सङ्कल्पविकल्पात्मकमिन्द्रियरूपं मनः, (३) अनुकूलताप्रतिकूलताबोधकं सर्वेन्द्रियं मनः, (४) श्वासप्रश्वासरक्तसञ्चारादिनिमित्तं सत्त्वमनश्चेति मनश्चतुष्टय्यसमाहितसमस्या समाधातुं प्रभवति । चन्द्रेण योज्यमानं मनः सर्वेन्द्रियम्, इन्द्रियमनस्तु पार्थिवभास्वरसोमसम्बद्धमिति विवेकः । सर्वेन्द्रियं मनः जीवश्चालयति, सत्त्वं त्वीश्वरः ।

यथा मनश्चतुष्टयी तथात्मचतुष्टयी—(१) शान्तात्मा, (२) महानात्मा, (३) विज्ञानात्मा, (४) भूतात्मा चेति । (१) शुक्ररूपेण भ्रूण आत्मा शान्तः, (२) आगर्भात्पञ्चमे मासि विष्णिवन्द्रप्रभावतो गत्यागतियुक्त आत्मा महान्, (३) ज्ञानवाहिनी-कर्मवाहिनी-नाड़ीतन्त्राधिष्ठाता विज्ञानात्मा (४) स्थूलं शरीरं भूतात्मा च । यथासङ्ख्यमिम आत्मानः (१) भ्रूणविज्ञान—(२) शरीरक्रियाविज्ञान—(३) तन्त्रिकाविज्ञान—(४) शरीररचनाविज्ञानानां विषयीभूताश्चिकित्साविज्ञानक्षेत्रे कामप्यपूर्वां दृष्टिं विसर्जयन्ति ।

चतुष्टयं वेदं सर्वमिति श्रौतसिद्धान्तमनुसृत्य ब्रह्म-क्षत्र-विट्-पौष्ण-भावानां चतुष्टयी व्यष्टि-परिवार-समष्टि-राष्ट्र-चतुष्टय्यां विनियुज्यते । व्यष्टावात्म-बुद्धि-मनः-शरीराणि, परिवारे वृद्ध-युव-स्त्री-बालाः, समष्टौ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्राः, राष्ट्रे नीतितन्त्र-राजतन्त्र-प्रजातन्त्र-गणतन्त्राणीति समाजशास्त्रं वा राजनीतिशास्त्रं वा वेदानां समग्रदृष्टौ सर्वमेकपदमेव समाधीयते ।

प्रत्नेयं वेदविद्या, नवनवाश्चास्याः व्याख्याः । तासु पौरस्त्य-पाश्चात्त्योभयविधवेदव्याख्यासु पण्डितमधुसूदनकृतव्याख्या न पिष्टमतीतं पिनष्टि । पण्डितमधुसूदनप्रदर्शितेयं व्याख्यापद्धतिर्ब्राह्मणग्रन्थानुमोदितापि वेदविज्ञानानुविद्धं तत्तादृशं कमप्यपूर्वमर्थं स्फोटयति योऽस्माकं पन्थानं सर्वदिक्षु प्रशस्येदित्युदात्तभावभाविता वयं प्रस्तुतग्रन्थमालां प्रकाशयितुमुपक्रमामहे । आर्याः मात्सर्यमुत्सार्याविलमपि नः प्रयत्नं करुणादृक्पातेन निर्मलीकुर्युः ।

अस्याः ग्रन्थमालायाः प्रकाशनकर्मणि बहून्प्रत्यानृण्यं भजतेऽयं जनः । श्रीकर्पूरचन्दकुलिशस्य सौजन्येनेमे ग्रन्थास्सानुवादाः प्रकाशनार्थमस्यै ग्रन्थमालाया उपलम्भिता इतीदम्प्रथमतया तस्य नाम स्मरामः । अस्याः ग्रन्थमालाया संरक्षकस्य योधपुरविश्वविद्यालयस्य कुलपतेरेव सम्भावनागुणमिममवैमि यद्वयमत्र रात्रिन्दिवं प्रवर्तामहे । अनुवादक-सम्पादक-टिप्पणीकार-भूमिकाप्रणेत्रादयस्तु साधुवादमर्हन्त्येव, मुद्रणव्यवस्थान्तर्गतप्राग्रूपसंशोधनादिषु साचिव्यं निर्वहतामपि कृतज्ञतामावहामः । राजस्थानसर्वकारस्यार्थिकानुदानं विना विश्वविद्यालय एतादृशीं ग्रन्थमालां प्रारब्धुमेव नोत्सहेदिति तं साभारञ्चिन्तयामः । अनया ग्रन्थमालया भारतराष्ट्रं स्वकीयं प्रत्नगौरवं ज्ञानविज्ञानोपासनया पुनरपि लभेतेति कामयते—

दयानन्दो भार्गवः
आचार्योऽध्यक्षश्च
संस्कृत-विभागः
योधपुरविश्वविद्यालयः
योधपुरम्—राजस्थानम्

रामनवमी, २०४८ वैक्रमाब्दः

पण्डित मधुसूदन जी ओझा : एक परिचय

पण्डित गोपाल नारायण बहुरा

प्राक्कर्मोदयतो हि यस्य मिथिलादेशे शरीरोदयः
श्रीविश्वेशदयोदयाच्च समभूत्काश्यां सुविद्योदयः ।
राज्ञा प्रीत्युदयादभूज्जयपुरे सम्पत्तिभाग्योदयः
सिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरवे नित्यं प्रणामोदयः ।।

मेरे अत्यन्त आदरणीय मित्र स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री उक्त पद्य को प्रायः अपनी वक्तृताओं और लेखों के आरम्भ में उद्धृत किया करते थे । इसमें वे अपने परमपूज्य गुरुवर्य वेदविद्यावारिधि स्व. पण्डित मधुसूदन जी ओझा को प्रणाम निवेदन करने के साथ-साथ उनके जन्म, विद्याध्ययन और सम्पत्ति-भाग्योदय के स्थानों का भी निर्देश करते थे ।

पण्डित मधुसूदन जी ओझा का शरीरोदय मिथिलादेश (प्रान्त) के मुज़फ्फ़रपुर जिले में गाढ़ा नामक गाँव में हुआ था । वह संवत् १९२३ में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी (श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी) का शुभ दिवस था । उसी तिथि को रात्रि के साढ़े दस बजे उनका इस जगत् में अवतरण हुआ । उनके पिता का नाम वैद्यनाथ जी ओझा था और उनके कुल में विद्वत्परम्परा पीढ़ियों से चली आ रही थी अतः वैद्यनाथ जी भी एक विशिष्ट विद्वान् थे । उन्होंने अपने पुत्र की प्रारम्भिक शिक्षा अपने मैथिल ब्राह्मणोचित प्रकार से ही आरम्भ करायी । बाल्यकाल के आठ वर्ष मधुसूदन जी ने अपने पिता के पास गाँव में ही व्यतीत किये ।

वैद्यनाथजी के ज्येष्ठभ्राता पण्डित राजीवलोचन जी मिथिला से जयपुर आ बसे । इन्होंने धर्मचन्द्रोदय एक नामक बड़ा ग्रन्थ लिखा जो सोलह कलाओं में विभक्त है । इसमें श्रुति-स्मृत्यादि प्रामाण्यनिरूपणसयुक्तिक प्रायः सभी धर्मशास्त्रीय विषयों का विवेचन किया गया है । इसके निर्माणार्थ राजीवलोचन जी के सहयोग के लिए महाराजसंस्कृतपाठशाला के दो वरिष्ठ पण्डित श्रीकृष्ण शास्त्री एवं श्री लक्ष्मीनाथ शास्त्री द्रविड को भी लगाया गया था । ये दोनों पण्डित पोथीखाना में लेखकों द्वारा प्रतिलिपीकृत ग्रन्थों का पाठशोधन भी किया करते थे । पण्डित सीताराम पर्वणीकर रचित जयवंशमहाकाव्य का हिन्दी अनुवाद भी इन दोनों ने किया था जिसकी प्रति पोथीखाना संग्रह में सुरक्षित है । अस्तु, इन सब विद्वानों ने महाराजा की आज्ञा से धर्मचन्द्रोदय ग्रन्थ की रचना की जिसका उल्लेख ग्रन्थ का उद्देश्य प्रकट करते हुए इस प्रकार किया है :—

येनेयं रचिता पुरा जयपुरी कीर्तिः पताकीकृता
तत्पुत्रः कुलदीपको नृपवरः श्रीरामसिंहोऽधुना ।
जागर्ति प्रभया स्वया जयपुराधीशो विधाशावधि
युक्तायुक्तविवेचनाय विदुषां संसत्समाधापनात् ।। १२. (ध.च.)

पाखण्डेन विनाजगद्व्यवहृतिर्जाता यतो जीवतु
तस्यैवं विमलामतिः शिवपदध्यानावधानादभूत् ।
धर्माधर्मविवेचनैकफलको ग्रन्थो भवद्भिर्बुधै—
रुद्भाव्यानुविधीयतां विदुरलं स्वल्पप्रयासाज्जनाः ।। १३. (,,)

धर्म्मं स्वीयमिति प्रमाणवलितं बुद्ध्यैकवारांनिधे—
रस्माभिश्च तदीप्सिते हितकथाऽभिप्रायविद्भिस्तदा ।
प्रादायादरतः शिरस्यतितरामादेशमुद्भावितु
ग्रन्थो धर्मविकासनैकफलकः सद्धर्म्मचन्द्रोदयः ।। १४. (,,)

महाराजसंस्कृतपाठशाला के ही तत्कालीन आयुर्वेदप्रधानाध्यापक राजवैद्य श्रीकृष्णराम भट्ट ने इस ग्रन्थ की कृतित्वविषयक सम्पुष्टि इस प्रकार की है :—

"राजीवलोचनबुधेन समस्तशास्त्रा—
ण्यालोच्य सामवचसारचिधर्मचन्द्रः ।
याभ्यामपूरि सततोन्विह कृष्णलक्ष्मी-
नाथौ बुधौ कथय कस्य न सम्मतौ तौ ।।"[1]

पण्डित राजीवलोचन जी ओझा को जयपुर में ससम्मान सम्पत्ति और जागीर आदि की प्राप्ति हुई परन्तु उनकी महती चिन्ता का विषय यह था कि उनके कोई पुत्र नहीं था । अतः वे अपने अनुज पण्डित वैद्यनाथ ओझाजी के होनहार सुपुत्र मधुसूदन जी को गोद लेकर और आठ वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके जयपुर ले आये । यहाँ उन्होंने अपने उत्तराधिकारी बालक की अपनी देखरेख में सुयोग्य पण्डितों के पास शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था की । यहां मधुसूदन जी को मैथिल विद्वान् विश्वनाथ झा से लघुकौमुदी तथा तत्कालीन संस्कृत पाठशालाध्यक्ष रामभज जी सारस्वत से सिद्धान्तकौमुदी का सम्यक् अध्ययन करने का सुअवसर मिला । उनकी असाधारण ग्राहिकाशक्ति और उपस्थिति से दोनों ही महान् विद्वान् चमत्कृत थे । पण्डित राजीवलोचन जी जब महाराजा से मिलने जाते तो अपने दत्तकपुत्र बालक मधुसूदन जी को भी अपने साथ ले जाते । इस बालक के

---

1 जयपुर की संस्कृत साहित्य को देन, पृ. २९६

मुखमण्डल पर सूझ और समझ की प्रभा देखकर महाराजा कहा करते थे कि यह बालक बड़ा होनहार लगता है ।

यह क्रम चल ही रहा था कि संवत् १९३७ में महाराजा रामसिंह जी और १९३९ में पण्डित राजीवलोचन जी का स्वर्गवास हो गया । अब एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई । बदली हुई परिस्थितियों में राज्याधिकारियों ने उनकी जागीर के कुछ अंश का प्रतिग्रहण कर लिया, अतः किशोर मधुसूदन जी अपनी पितृव्य-पत्नी के साथ स्वदेश (मिथिला) लौट गये । उस समय उनकी अवस्था १५-१६ वर्ष की ही थी, परन्तु अध्ययन के प्रति रुचि अत्यन्त प्रबल हो उठी थी । उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए काशी जाने की इच्छा प्रकट की और किसी तरह परिवार वालों को सहमत करके वे वहाँ चले ही गये । काशी में दरभङ्गा संस्कृत पाठशाला में प्रविष्ट हुए जहाँ उनको सर्वशास्त्रपारंगत जगत्प्रसिद्ध विद्वत्शिरोमणि पण्डित शिवकुमार जी शास्त्री का शिष्यत्व प्राप्त करने का सौभाग्य सुलभ हुआ । शास्त्री जी के चरणों में बैठ कर आठ-नौ वर्ष तक और पूरी लगन और परिश्रम के साथ व्याकरण, न्याय, मीमांसा, साहित्य और वेदान्त आदि सभी विषयों का गहन अध्ययन करके उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया । स्वयं शास्त्री जी भी उनकी प्रतिभा और विषयनिरूपण शैली से बहुत प्रभावित थे । उन्होंने ही मधुसूदन जी को वेद का यथार्थ प्रतिभान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था । इस आशीर्वाद और ओझा जी की प्रतिज्ञा को उनके शिष्य और मेरे गुरु पण्डित सूर्यनारायण जी शर्मा व्याकरणाचार्य ने यों पदबद्ध किया है—

"श्लाघ्येन तेनास्य समुद्यमेन धर्मप्रियोऽमुष्य गुरुः शिवः सः ।
संतुष्य सस्नेहमुवाच वत्स कार्या त्वया प्राक्तनधर्मरक्षा ।।

वेदार्थबोधे तव बुद्धिरेषा प्रसारमाप्तात्यनिवृत्तवेगा ।
गङ्गेव घोरोर्मिकरालमध्ये क्षीराम्बुधौ तद्हृदयं स्पृशन्ति ।।

एवं निगद्य स वाग्मिवर्यो वेदार्थसंपाठनमत्यचक्रे ।
वक्रेऽपि काले मधुसूदनोऽयं गुरोः समक्षं विदधौ प्रतिज्ञाम् ।।

यावन्मे मतिरस्ति यावदथवा कर्तुं क्षमोऽहं श्रमं
यावत्प्राणपरिस्थितश्च हृदये यावच्च चक्षुर्बलम् ।

तावद्वैदिकधर्मतत्त्वमखिलं विज्ञाय भक्त्या गुरोः
सत्पात्रप्रतिपादनाय सुमहान् कार्यः प्रयत्नो मया ।।"

पण्डित राजीवलोचन जी ओझा के एक मेरठ-निवासी मित्र ज्योतिषी थे । उन्होंने

मधुसूदन जी की जन्मकुण्डली[1] देखकर रुद्रसंहिता के अनुसार जो फलादेश लिखा उसमें यह भी अंकित किया कि "कामेश्वर भगवान् शिव इस जातक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करेंगे।" **"कामेश्वर शिवस्तस्य भुक्ति-मुक्तिप्रदायकः।"** पण्डित जी के मन में तब से ही भगवान् कामेश्वर शिव के प्रति आन्तरिक श्रद्धा उत्पन्न हुई और विद्याध्ययन के हेतु काशी में निवास करते हुए वहां कामेश्वर का मन्दिर ढूंढ कर नित्य आराधना करना आरम्भ कर दिया। सम्भवतः जयपुर के सूरतखाना के संग्रह में कतिपय बहुत सुन्दर कामेश्वर-कामेश्वरी के जो चित्र प्राप्त हैं वे उन्हीं के बनवाये हुए हैं। पण्डित जी चित्रों के पारखी तो थे ही, स्वयं भी रेखाङ्कन और चित्राङ्कन में अभ्यस्त थे। वैदिक विषयों को स्पष्ट करने हेतु उन्होंने अनेक चित्र निर्मित किये थे। सुन्दर कलात्मक चित्रों के पृष्ठ पर वे अपने आकर्षक अक्षरों में 'अच्छा' लिख देते थे। उनका लिखा हुआ यह 'अच्छा' भी बहुत अच्छा लगता है। वे अंग्रेजी अक्षरों से मोनोग्राम (गुम्फाक्षर) भी बहुत सुन्दर बना लेते थे। उनका बनाया हुआ एक M.S.O. (Madhu Sudan Ojha) अक्षरों का मोनोग्राम उन्हीं के अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित (1936 ई.) वेदाङ्क (संस्कृत-रत्नाकर के विशेषाङ्क) में उद्धृत हुआ है जिसमें निम्नांकित विषय को संक्षेप में विवृत किया गया है—

हंसान् मण्डलाद्वायुरग्निः सूर्यो देवा वैदिका अत्र लक्ष्याः
एषां विद्या वेद इत्यप्यवेयात् तद्विज्ञाने यत्नवानस्मि योऽस्मि ॥ 1

---

1 राजस्थान पत्रिका प्रकाशन द्वारा प्रकटित पण्डितजी के 'ब्रह्मविज्ञान' ग्रन्थ के आरम्भ में म. म. पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी लिखित 'संक्षिप्त परिचय' में जन्मकुण्डली इस प्रकार उद्धृत है—

३ मं.	२ चं.	१	१२ के.
४	❀	❀	११
बु. शु. ५	❀	❀	१० वृ.
६ रा.	७ शु.श.	८	९

सुपर्णद्वयं तौ लक्ष्यं वृत्तमादित्यमण्डलम् ।
जीवेश्वरौ सुपर्णौ द्वावादित्ये प्रतिष्ठतः ।। 2

"यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
ये अवंचिस्तां अपरा च आहुर्ये पराञ्चस्तां उ अर्वा च आहुः ।"

जयपुर से देश जाने के थोड़े दिन बाद ही पण्डित जी का विवाह 17 वर्ष की अवस्था में ही चंचलनाथ जी ओझा की सुपुत्री के साथ हो गया था । पण्डित जी के विवाह से सम्बद्ध एक रोचक प्रसंग कहा जाता है । एक दिन चंचलनाथ जी अपने भावी जामाता को अपनी ही बग्घी में बैठा कर अपने घर ले गये । मार्ग में चचलनाथ जी ने विनोदवश पण्डित जी से कहा,—**"गणयति कष्टमहो न साभिलाष."** इस समस्या की पूर्ति कीजिए । फिर और बातें होने लगीं । जब बग्घी घर पर पहुँची और चंचलनाथजी उतरने लगे तो पण्डित जी ने कहा, "मान्यवर, पहले समस्यापूर्ति को सुन लीजिए ।" और उन्होंने सद्यः रचित यह पद्य सुनाया—

रथ-गज-वाजिविहारिकोमलाङ्गः
शिशुरपि राजकुमाररामचन्द्रः ।
समुनि पदातिवदेति हा विदेहान् ।
गणयति कष्टमहो न साभिलाषः ।।

इस अवसरोचित समस्यापूर्ति को सुनकर पण्डित चंचलनाथ जी बहुत प्रसन्न और परम सन्तुष्ट हुए । चंचलनाथ जी अलवर में राजगुरु थे । विवाह के अनन्तर श्वसुर और जामाता में सरल पत्रव्यवहार होता रहता था । इसी प्रसंग के श्वसुर-संस्तुति में पण्डित जी प्रणीत तीन सुन्दर पद्य ये हैं—

गाम्भीर्यं न महीभृताऽपि विदितं रत्नाकरस्तं स्फुटं,
मर्यादा प्रलयेऽपि न प्रतिहता यस्याश्रिता बाडवाः ।
जामाता मधुसूदनः स्तुतिपरो बन्धो न यस्य क्वचित्,
सोऽयं कोऽपि समुद्रतोऽधिकगुणः कैः कैर्गुणैर्गीयताम् ।।

श्रीदत्य चन्द्रचतुराननयोश्च लक्ष्मी-
नाथस्य केवलमसौ न जहार नालम् ।
लोकोत्तराः परमसम्पद एव किन्तु
नामाक्षराणि विबुधः प्रथमानि तेषाम् ।।

एकस्यां चिति यत्र च त्रिगुणतस्त्रेधा प्रपञ्चत्रयं
बद्धं नामजडात्मसामथ तदध्यारोपनानाविधाम् ।

बाधेन त्रिविधेन संगरहितामक्षोभिणीं निर्णयन्
हित्वा वासनिकात्रयं विरहितस्तापत्रयादत्र यः ।[1]

काशी में अध्ययन समाप्त करके पण्डित जी बूंदी, कोटा, झालावाड़, नीमच, रतलाम आदि स्थानों की यात्रा करते हुए जयपुर आए। बीच-बीच में भी वे अपनी जागीर से सम्बन्धित विषय में यहां आते रहते थे। काशी में अध्ययन करते समय और यात्रा-प्रसंगों में पण्डित जी के वैदुष्य की ख्याति प्रसारित हो गई थी। विशेषतः बूंदी के प्रधानामात्य पण्डित गंगासहाय जी ने उनकी विशेष योग्यता से प्रभावित होकर उनका राज-सम्मान किया तब से तो उनका नाम सर्वत्र बड़े आदर से लिया जाने लगा। रतलाम में प्रवास के समय पण्डित जी ने जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारकापीठाधीश्वर श्रीमाधवतीर्थ जी की 'पर्यटन मीमांसा' नामक ग्रन्थ लिखने में बहुत सहायता की थी। इस कारण भी पण्डित-समाज में उनका मान बहुत बढ़ गया था।

संवत् १९४६ में बंगाली बाबू हरिदास जी शास्त्री जयपुर में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष थे। वे पण्डित मधुसूदन जी के विषय में बहुत कुछ सुन चुके थे। उस समय जब पण्डित जी जयपुर आए तो हरिदास जी ने स्व. राजीवलोचन जी के उत्तराधिकारी और सम्मानित विद्वान् जान कर महाराजा कॉलेज में संस्कृत के प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण करने का उनसे अनुरोध किया। तदनुसार वे यहाँ अध्यापन करने लगे। उन्हीं दिनों हरिदास जी के पास सिंहली लिपि में लिखित कुमारदासकृत 'जानकीहरण' की एक प्रति थी। उसका सम्पादन-कार्य उन्होंने बड़े परिश्रम से पूरा किया, कुछ अस्वस्थ भी हो गये। पण्डित मधुसूदन जी का यही सम्पादन कार्य सन् १८९३ ई. में प्रकाश में आया जिसको बाबू हरिदास जी के निधन के उपरान्त श्री कालीपद बनर्जी ने कलकत्ता में छपवाया था।

जयपुर के स्वर्गीय महाराजा सवाई रामसिंह (द्वि.) ने धार्मिक विषयों पर व्यवस्था देने हेतु 'मोदमन्दिर पण्डित सभा' का संगठन किया था जिसमें पहले-पहल पं. छोटेलाल जी नामावल की अध्यक्षता में संवत् १९२१ में पं. रामभज जी, पं. शिवराम जी (चन्द्रधर जी गुलेरी के पिता), ओझा जीवनाथ जी, ओझा भायीनाथ जी, पं. लक्ष्मीनाथ जी द्रविड, पं. कृष्ण शास्त्री जी द्रविड, पं. प्रेमसुख जी और भट्ट नन्दकुमार जी सदस्य नियुक्त हुए थे। आरम्भ में पंडित राजीवलोचन जी भी पं. छोटेलाल जी के साथ इसी सभा में कार्यरत थे। बाद में महाराजा सवाई माधवसिंह (द्वि.) के समय में जब इस सभा का पुनर्गठन हुआ तो श्रीकृष्ण शास्त्री जी द्रविड ने, जो राजीवलोचन जी के साथ 'धर्मचन्द्रोदय' का काम कर चुके थे, पण्डित मधुसूदन जी के नाम का प्रस्ताव किया था। (पोथीखाना अभिलेख पत्रावली सं.

---

1 वेदाङ्क, पृ. २२२

१५; १६१० ई.)। तब से वे इस सभा के सदस्य बने, आगे चलकर अध्यक्ष नियुक्त हुए और आजीवन उस पद पर रहे।

धर्मसभा में कार्य करने के साथ ही पण्डित जी महाराजा कालेज में बी. ए. और एम. ए. श्रेणी के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते रहे। तदनन्तर उनकी नियुक्ति संस्कृत पाठशाला में वेदान्त के प्रधानाध्यापक पद पर हुई और वे वहाँ कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों बाबू हरिदास शास्त्री के प्रयत्नों और राजकीय मंत्रिसभा (मेम्बर्स ऑफ दि कौंसिल ऑफ स्टेट) के सदस्यों को कहने-सुनने पर पण्डित राजीवलोचन जी की मृत्यु पर जो ग्रामादिक पुनरधिगृहीत (खालसा) हो गये थे वे भी पुनरस्वीकृत (बहाल) हो गये। जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधवसिंह जी (द्वि.) ने वृन्दावन धाम में एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया। इस मन्दिर के प्रतिष्ठा मुहूर्त्त को लेकर जयपुर के ज्योतिर्विदों में विवाद हो गया। राज्य के प्रधान ज्योतिषी पण्डित केवलराम जी श्रीमाली ने शोध कर जो मुहूर्त्त निकाला वह महाराज संस्कृत पाठशाला के प्रधान ज्योतिषाध्यापक भैयाजी मैथिल को स्वीकार्य नहीं हुआ। उन्होंने इसको दूषित बताया। विवाद मोदमन्दिर सभा में विचार और निर्णय के लिए प्रस्तुत हुआ। वहाँ भी पण्डितों में दो दल हो गये। एक केवलराम जी द्वारा शोधित मुहूर्त के समर्थन में, दूसरा विरोध में। पण्डित मधुसूदन जी ओझा ने गम्भीर अध्ययन करके प्राचीन-प्राचीनतम ग्रन्थों से प्रमाण देते हुए केवलराम जी के निकाले हुए मुहूर्त में 44 दोष बताये। इनका खण्डन बड़े-बड़े पुराने पण्डित भी नहीं कर सके। इससे पण्डित जी के अपराजित पाण्डित्य की धाक जम गई। इस विवाद के विषय में विवरण सुनकर महाराजा के मन में पण्डित जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव उत्पन्न हुए।

उन्हीं दिनों एक और भी ऐसा प्रसंग आया जिससे महाराजा के उपर्युक्त भाव में वृद्धि हुई। तत्कालीन प्रधान अमात्य बाबू कान्तिचन्द्र मुखर्जी ने अपने नवनिर्मित विशाल भवन पर एक स्वाध्याय यज्ञ का आयोजन किया। उसमें पण्डित ओझा जी ने वाल्मीकि-रामायण का प्रवचन करते हुए ऐसे नये-नये अर्थों का उद्घाटन किया कि उनको सुन कर बड़े-बड़े मार्मिक विद्वान्, बहुश्रुत राजकर्मचारी, गुणग्राही सभ्यगण बहुत ही प्रसन्न और चमत्कृत हुए। महाराजा भी वहाँ कथा श्रवण करने जाते थे। पण्डित जी की प्रखर प्रतिभा से वे प्रभावित हुए बिना न रहे और उन्होंने उनको पाठशाला की प्राध्यापकी से निर्मुक्त कर अपने निकट बुला कर निजी वर्ग (पर्सनल स्टाफ) में सम्मिलित कर लिया। पण्डित जी नित्य ही उनके पास शास्त्रचर्चा करते जिससे महाराजा का शास्त्रज्ञान बहुत बढ़ गया। स्वयम्प्रज्ञ तो वे थे ही। अब वे वार्तालाप में बड़े-बड़े प्रज्ञाशीलों को भी चकित करने लगे।

स्पष्ट है कि अध्यापन छोड़ने के बाद पण्डित जी को आर्थिक हानि हुई यद्यपि उनके ग्रामादि बहाल हो चुके थे। अब महाराजा द्वारा उनको अपने पास बुला लेने के कारण जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए विचार होने लगा। महाराजा सवाई रामसिंह जी के समय में

उनके निकटस्थ पं. बलदेवजी व्यास पोथीखाना की सम्हाल पर नियुक्त थे। उनकी मृत्यु हो जाने पर रावल विजयसिंह जी ने गिरधर चेला द्वारा महाराजा की यह आज्ञा पहुँचाई कि पोथीखाना का काम पुरन्दर रामजी तिवारी को सम्हला दिया जावे। (पत्रावली सं. २३०) तदनुसार उन्होंने जेठ बुदि ३ संवत् १९३७ के दिन पोथीखाना का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पुरन्दर रामजी महाराजा (रामसिंह जी) की रीवां वाली रानी बाघेली जी के साथ जयपुर आए थे। रीवां के महाराजा विश्वनाथसिंह देव और रघुराजसिंह देव दोनों ही पिता-पुत्र कवि और विद्याप्रेमी थे। पुरन्दर रामजी इन्हीं के दरबार के सदस्य, विद्वान् और सत्कवि थे। जयपुर में भी उनको बड़ी जागीर देकर ससम्मान रखा गया था। उनके अधीन पोथीखाना का दैनन्दिन काम निपटाने को पण्डित रामकिशोर जी पल्लीवाल को दारोगा (कार्यकारी) नियुक्त किया गया। पुरन्दररामजी का संवत् १९४४ के मार्गशीर्ष मास में देहान्त हो जाने पर भी रामकिशोर जी ७-३-१८९५ तक कार्य करते रहे। उनको वेतन बेड़ा खवास चेलान से मिलता था। उनके हटने पर पोथीखाना के अधिकारी का पद रिक्त हो गया तब महाराजा (स. माधवसिंह जी) के संकेत पर पण्डित मधुसूदन जी ओझा ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नियुक्ति का आदेश कारखाने जात से इस प्रकार प्रसारित हुआ—

"कैफियत नं. २२०४ तारीख २२-४-१८९६, ओहदेदारान पोथीखाना कैफियत महकमा आलिया कौनसल मवरखा ९-४-१८९६ लंबर ७३०९ ब हवाले अरजी ओझा मदसूदन बदीं खुलासा के शुभचिंतक मुआफिक हुकुम के मौजमन्दिर के काम करता है और कभी पुस्तक देखने की जरूरत पड़ती है तो उसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है। अगर पोथीखाने के लिए हुक्म हो जावे तो उसकी भी संभाल और पूरी हिफ़ाजत करता रहूँ लिहाज़ा बाद मालूम श्री जी मसूदरा तारीख ९-४-१८९६ ब ईमाय के पोथीखाना सिपुरद किया जावे तनख्वाह बगैरह के बाबत पीछे हुक्म दिया जावेगा, बरूद होने पर तुमकूं इत्तलाअन तहरीर हुआ।" (बस्ता नं. १४।१ पत्रावली सं. १६०)

द्रष्टव्य है कि पण्डित जी ने अपने आवेदन में अर्थकल्यवर्त की अपेक्षा कार्य-सुविधा को ही प्राथमिकता दी है। उनके वेतन तथा अन्य उपलब्धियों का व्यौरा इस प्रकार प्राप्त है :—

बस्ता सं. १८।३; पत्रावली सं. ९६ के आधार पर सन् १९२९ ई. तक—

संवत् १९५२ में मंजूरी दि. ३-८-१८९६ के अनुसार ३०/- माहवार
संवत् १९५३ में मंजूरी दि. ३-२-१८९७ के अनुसार ६०/- ,,
संवत् १९५४ में मंजूरी दि. २९-४-१८९८ के अनुसार सवारी के १२/- माहवार
संवत् १९७८ में मंजूरी दि. २५-८-१९२१ के अनुसार सवारी के १८/- ,,
संवत् १९८६ में मंजूरी दि. १६-९-१९२९ के अनुसार तनख्वाह १००/- माहवार

उपर्युक्त विवरण से विदित होगा कि सन् १८९७ से १९२९ तक पण्डित जी के वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई, न उन्होंने इसके लिए कभी मुँह खोला। अन्त में १९२९ में जब पहले की अपेक्षा महँगाई बहुत बढ़ गई तब उन्होंने लिखा—"गिरानी बहुत हो गई है और हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो चुकी है।" तब उनका वेतन ६०/- से बढ़ाकर केवल १००/- कर दिया गया जबकि अन्य कारखानों के दरोगाओं को १२०/- मासिक मिलते थे और उनके ओहदे (पद) मुन्तज़िम (प्रबन्धक) के कर दिये गये थे। पद तो पण्डित जी का भी पहले ही "मुन्तज़िम" हो गया था। (बस्ता ४४/१, पत्रावली-१२७)

वेतन पत्रों में पण्डित जी की अन्य उपलब्धियाँ इस प्रकार उल्लिखित हैं—"मौजा लक्ष्मीपुरा परगना लालसोट में दर २/- रोजीना तींका सालाना ७२०/- रु. और मौजा साँचोली में दर ४ रु. रोजीना तहसील मलारना निजामत सवाई माधोपुर में तींका सालाना १५००/- मुकरडा २२२०/- बसीगे उदक व कारखाना पुण्य से वरणी बादल महल की सम्हाल का ८४।रु. मु. २३०४/- सालाना" प्रथम उल्लिखित ७२०/- रु. वार्षिक मोदमन्दिर की अध्यक्षता के निमित्त थे। १५००/- वार्षिक की जागीर उदक में थी (माफ़ी जिसके लिए कोई सेवा नहीं ली जाती थी।) महाराजा माधवसिंह जी (द्वि.) के समय में कारखाना पुण्य के तत्वावधान में अनेक भट्ट और मिश्र वरणी (स्तोत्रादि के नित्य पाठ) बादल महल में बैठकर करते थे। इनमें से अनेक वंश परम्परागत रूप से भी नियुक्त थे। इन सभी की परीक्षा पण्डित जी लेते थे और पाठ के समय नित्य सम्हाल भी करते थे जिसके लिए उनको ७/- मासिक के हिसाब से ८४/- सालाना मिलते थे।

पोथीखाना में कार्यारम्भ के पश्चात् पण्डित जी का महाराजा के साथ नित्य सम्पर्क और भी बढ़ गया। वे उनके पास बैठकर प्रायः नित्य ही पुराण, धर्मशास्त्र और इतिहास विषयों की चर्चा करते थे। सुविधा के लिए यथावसर पोथीखाना के कुछ हस्तलिखित और मुद्रित ग्रन्थ भी महाराजा के निवास-कक्ष (चन्द्र महल) के निकट ही नवनिर्मित जमनोत्तरी महल में ले जाकर रख लिये गये थे, जहाँ एक लघु पुस्तकालय ही बन गया था। महाराजा में इस नित्य सम्पर्क के कारण ऐसी रुचि उत्पन्न हुई कि पण्डित जी से कुछ समय बातें करना उनकी दैनिक चर्या का एक अंग बन गया। कभी किसी कारण पण्डित जी न पहुंच पाते अथवा विलम्ब हो जाता तो 'ढलैत' (सन्देश वाहक) भेजकर उनका पता लगाया जाता। पास के और दूर के प्रवासों में भी पण्डित जी उनके साथ रहते थे। दुर्गापुरा (जयपुर से दक्षिण में तीन कोस पर, जहाँ महाराजा प्रायः छुट्टी मनाने जाते थे), हरिद्वार (प्रतिवर्ष यात्रा) अथवा लन्दन तक के 'सफरों' (यात्राओं) में पण्डित जी अनिवार्य रूप से उनके साथ रहते थे। आखेट-अभियानों में भी उनकी उपस्थिति अंकित मिलती है। अच्छे अश्वारोही (घुड़सवार) तो वे थे ही।

अन्याय शास्त्रों के अतिरिक्त पण्डित मधुसूदन जी नीतिशास्त्र में भी निपुण थे। महाराजा नीति विषयक प्रसंगों पर भी उनसे परामर्श लेते थे और उनकी बात को बहुत

महत्व देते थे। इससे राज्य के बड़े सरदारों, सामन्तों और अधिकारी वर्ग में उनका मान बहुत बढ़ गया था। सभी उनको सम्मानपूर्वक पूज्य भाव से नमन करते थे। वे महाराजा के निजी मण्डल के नवरत्नों में गिने जाते थे। सवाई माधवसिंहजी (द्वि.) के 'नवरत्न' और 'चौदहरत्न' शीर्षक चित्रों में पण्डित जी प्रमुख रूप से चित्रित हैं। राजसभा (दरबार) में उनको 'बैठक' (बैठने का सम्मान) मिली हुई थी।

पोथीखाना में पण्डित जी के समय में यह कार्य हुआ कि पहले पुस्तकों के 'बीजक' (सूचियाँ) छोटी-छोटी परचियों पर लिखकर बस्तों पर ही बाँध दिये जाते थे। पण्डित जी ने उन बस्तों को सीगेवार (विषयवार) छाँट कर सूचियाँ सुलेखकों से लिखवाकर उनकी जिल्दें बँधवा लीं जिससे वे सुरक्षित हो गईं। कुछ विशिष्ट पोथियाँ और चित्र प्रदर्शन मंजूषाओं (श्यो केसों) में सजा दिये गये जो राज के विशिष्ट मेहमानों को दिखाये जाते थे। इन मेहमानों के लिए महकमा खास से ड्योढ़ी पर हुकुम आता था जो किसी ढलैत या चोबदार द्वारा मौखिक रूप से पोथीखाना में पहुँचा दिया जाता था। इन हुक्मों को रजिस्टरों में अङ्कित कर लिया जाता, कोई लेखक, पण्डित या अहलकार उन मेहमानों को घुमाकर प्रदर्शित वस्तुएँ दिखा देता। हाकिम (पण्डित जी) के पास रिपोर्ट कर दी जाती जिस पर 'दाखिल दफ्तर' का हुक्म हो जाता। बस, यही दैनिक कार्यक्रम रहता था। 'खास मुहर' में से निकले हुए विशिष्ट अथवा जीर्ण ग्रन्थों की सुलेखक धीरे धीरे प्रतिलिपियां करते रहते, प्रतियां तैयार होने पर पोथीखाने में तैनात (नियोजित) पण्डित उनका शोधन करते; कभी-कभी संस्कृत पाठशाला से भी पण्डित बुला लिए जाते थे। महाराजा या पण्डित जी की फरमाइश के अनुसार चित्र बनते रहते थे। दैनिक हाज़िरी, रुखसत-छुट्टी, ड्योढ़ी की तामील और सामान की खरीद आदि के कागजों में मुशरफ़-तहवीलदार की रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करके हाकिम (पण्डित जी) अपने घर या महाराजा के पास चले जाते थे। पोथीखाना में ही अनेक वंश-परम्परागत कवीश्वरों का बेड़ा (वर्ग) भी तैनात था। ये लोग यहाँ आकर हाज़िरी कराते और चले जाते। यदा कदा पण्डित जी इनको समस्यायें देकर उनकी पूर्ति कराते जो रजिस्टरों में उतार ली जाती थीं। इन कवीश्वरों की फोती-पैदाइश (जन्म-मृत्यु), बहाली-बरतरफ़ी (नियुक्ति-निर्वृत्ति) और रुखसत-छुट्टी के कागजों पर भी पण्डित जी के आदेश अंकित होते थे। तात्पर्य यह है कि पोथीखाना उस समय एक कारखाना या महक्मा अधिक और शैक्षिक स्थान कम था।

पण्डित जी वरिष्ठ राजपण्डित थे। राज (कारखाना पुण्य) में और राजगृह (जनानी-मर्दानी ड्योढ़ी) में कोई भी धार्मिक कार्य उनकी सहमति के बिना नहीं होता था। सन् १९०२ ई. में इंगलैंड के सम्राट् एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेकोत्सव में महाराजा सवाई माधवसिंह को आमंत्रित किया गया। अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि प्राक्तन मान्यतानुसार निषिद्ध समुद्र-यात्रा की जाय या न की जाय। पण्डित मण्डली से परामर्श किया गया। प्रधान राज-पण्डित मधुसूदन जी के निर्णयानुसार यह स्वीकार किया गया कि महाराजा अपने इष्टदेव श्री गोपाल जी की प्रतिमा को आगे करके यात्रा कर सकते हैं। तदनुसार

टामस कुक कम्पनी द्वारा नवनिर्मित एस. एस. ओलिम्पिया नामक जल-जहाज को किराये पर लिया गया और उसी के एक कक्ष में श्री गोपाल जी को विराजमान करके जयपुर नरेश ने समुद्र यात्रा सम्पन्न की । पण्डित जी को भी साथ लिया गया । उनके लिए विशेष रूप से एक रसोइया भी साथ गया । और भी शताधिक लोग साथ थे । पोथीखाना की पत्रावलियों में इस यात्रा सम्बन्धी संख्या २५ में इतना ही उल्लेख प्राप्त है—"जो कि हम सफर विलायत के श्री जी के संग में जाते हैं और आइन्द: काम का बन्दोबस्त जरूरी है, लिहाजा हुक्म है कि जब तक हम वापिस सफ़र से न आवें तब तक काम सरिश्त: का हमारी एवज तहवीलदार पोथीखाना का शङ्करलाल करता रहे, मुशरफ़ को इससे मुत्तला किया जावे-तारीख़ ८ मई १९०२ ई. मिती वैशाष सुदी व संवत् १९५२"—

महाराजा को भारत सरकार की ओर से एक खरीता (बन्द पत्र) मिला जिसमें उनको राज्यारोहण समारोह में सम्मिलित होने को लन्दन में निमन्त्रित किया गया था । उन्होंने १० अक्तूबर को दरबार करके वह निमन्त्रण स्वीकार किया । इस दरबार में अंग्रेज रेजीडेन्ट मिस्टर कॉब भी सम्मिलित हुआ था । अपने निश्चयानुसार महाराजा १२५ आदमियों के साथ १२ मई, १९०२ को बम्बई पहुंच कर समुद्रपूजन किया और उसी दिन उक्त जहाज में बैठकर लन्दन के लिए प्रस्थान किया । पत्रावली संख्या २६ से विदित होता है कि समुद्र पूजन के लिए ७३-।। तेहत्तर रुपये डेढ़ आना का सामान जमनालाल पतंगवाले की दुकान से खरीद कर साथ लिया गया था जिसकी अतिरिक्त स्वीकृति महकमा कारखाने जात से प्राप्त की गई । यह राजसंघ लन्दन से लौटकर १४ सितम्बर, १९०२ को जयपुर पहुंचा और महाराजा ने ६-१०-१९०२ को दरबार किया । पण्डित जी ने इस लन्दन यात्रा के विषय में कोई वृत्तान्त पोथीखाना की पत्रावली में नहीं लिखाया । १२ अक्तूबर, १९०२ को केवल यह रोजकार (प्रत्यक्ष लिखाया गया कार्यालय आदेश) जारी किया—"जो के हम तारीख १४ सितम्बर, १९०२ ई. को मुकाम जैपुर आ गये, लिहाजा हुक्म है कि जिस तरह पर काम सरिश्ते का तहवीलदार को चार्ज दे गये थे उसी तरह बर सीरत हमको मिला, किसी तरह की शिकायत नहीं है इसलिए कागज़ात दाखिल दफ्तर किये जावें ।"

लन्दन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के संस्कृत विद्वानों से मिलने तथा वहां पर वेद-धर्म पर उनके व्याख्यान तथा तद्विषयक लन्दन के समाचार-पत्रों में प्रकाशित प्रशंसाएँ—'संस्कृतरत्नाकर' के वेदाङ्क तथा 'श्रीमधुसूदन ओझा चरितामृत' आदि में प्रकाशित हुए हैं । बहुत ढूंढने पर भी पण्डित जी के भाषण का मूल पाठ अथवा अनुवाद तो हमको नहीं मिला परन्तु २६ जुलाई १९०२ के वैस्टमिनिस्टर गजट तथा २३ जुलाई के 'दी सन' पत्रों में जो इस विषय में टिप्पणियां प्रकाशित हुई उनका सारांश इस प्रकार है—

"राज्याभिषेक के अवसर पर जो विशिष्ट व्यक्ति पधारे हैं उनमें एक अद्भुत हिन्दू

विद्वान् की उपस्थिति स्मरणीय रहेगी। यह भारत को उज्ज्वल करने वाला देदीप्यमान प्रकाश, मनुष्य रूप में वैदिक विज्ञान और दर्शनों की निधि श्री मधुसूदन ओझा हैं जो संस्कृत के अद्वितीय विद्वान् हैं। कैम्ब्रिज में अब तक जो पूर्व-देशीय विद्वान् आये उन सब में उक्त पण्डित जी का धाराप्रवाह संस्कृतसम्भाषण प्राच्यविद्याविदों के लिए सर्वाधिक रुचिकर रहा।—वैस्टमिनिस्टर गजट; २६-७-१६०२।

"पण्डित मधुसूदन ओझा ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मैक्डोनल्ड से मिले जो उनका परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुए। गत शनिवार को कैम्ब्रिज के प्रोफेसर सी. बैंडल ने पण्डित जी को निमन्त्रित करके अपनी पत्नी सहित उनका सप्रेम स्वागत किया। पण्डित जी का धाराप्रवाह संस्कृत-भाषण प्राच्यविद्याविभाग के विद्वानों के लिए अत्यन्त मनोरंजक रहा। ऐसा भारतवर्ष में भी बहुत कम (सुनने को) मिलता है। यहाँ के विद्वान् इनसे बहुत प्रभावित हुए।—दी सन; २३ जुलाई, १६०२

इसी क्रम में एक रोचक प्रसंग यह भी उद्धृत किया जाता है कि लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी के अध्यक्ष मिस्टर टोनी भी टॉमस साहब के साथ पण्डित जी से मिलने आए। विद्वद्वर टॉमस विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने पण्डित जी से कहा—

शृणोमि लक्ष्म्या मधुसूदनं युतं, पश्यामि तु त्वामिह चैकमागतम्।
मन्ये भवन्तं विबुधं विवेकिनं, कुतस्त्वनैषीन्न सह श्रियं भवान्॥

सुनता हूँ कि लक्ष्मी सदा मधुसूदन के साथ ही रहती है परन्तु मैं आप (मधुसूदन) को यहाँ अकेला ही आया हुआ देख रहा हूँ। आप तो विद्वान् और विवेकी हैं, लक्ष्मी को साथ क्यों नहीं लाए?"

प्रत्युत्पन्नमति आशुकवि पण्डित जी ने तत्काल उत्तर दिया—

मधुसूदनस्य दृष्ट्वा सरस्वतीलालने विशेषरुचिम्।
रोषादिवापसृतां लक्ष्मीमनुनेतुमत्र सोऽभ्यायात्॥

"सरस्वती के लालन (लाड़ चाव) में मधुसूदन की विशेष रुचि देखकर वह रूठी सी होकर यहाँ चली आई है, उसी को मनाकर ले जाने को तो वह (मधुसूदन) यहाँ आया है।" दोनों विश्वविद्यालयों और अमूल्य भारतीय ग्रन्थ-सम्पदा से निर्मित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में पण्डित जी के व्याख्यानों को सुनकर वहाँ के विद्वानों ने प्रसन्नता के साथ विस्मय प्रकट करते हुए कहा कि हम आज वेद के सम्बन्ध में नई सूचना प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा वेदार्थ रहस्योद्घाटन आज तक किसी भारतीय अथवा इतरदेशीय विद्वान् ने नहीं किया इत्यादि।

स्वाभाविक था कि पण्डित जी के भाषण और पद्य-रचनाएँ सभी संस्कृत में हुईं। यदि वे अंग्रेजी में बोल एवं विश्वभ्रमण कर सके होते तो हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति और वेद-धर्म के प्रचार क्षेत्र में उनका गौरव और विश्रुति स्वामी विवेकानन्द के समान ही होती।

सफ़र लन्दन (लन्दन यात्रा) के प्रसंग में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि पण्डित जी ने वहाँ ही महाराजा से स्वीकृति प्राप्त करके पोथीखाना के लिए उपयोगी पुस्तकें Kegan Paul Trench—Tour and Company, London से खरीद लीं और वापस जयपुर आकर संग्रह में जमा करा दीं। उन पुस्तकों की सूची इस प्रकार उल्लिखित है—
(१) कौषीतकि ब्राह्मण, (२) वैतानसूत्र, (३) यास्क निरुक्त, (४) कैशिकसूत्र, (५) मानवधर्मशास्त्र, (६) वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता, (७) सुखावती व्यूहः, (८) शिलाक्षर पाली सर्वानुक्रमणी, (९) बृहद्देवता, (१०) शाकटायन श्रौतसूत्र, (११) लाट्यायन श्रौतसूत्र, (१२) बृहन्नारदीयपुराण, (१३) ताण्ड्यमहाब्राह्मण, (१४) मानवश्रौतसूत्र, (१५) मानवगृह्यसूत्र, (१६) अथर्ववेद संहिता, (१७) मंत्रसंहिता, (५८) शाकटायन व्याकरण, (५९) श्रौतपदार्थ-निर्वचन और (२०) कोरोनेशन चित्रावली।

पण्डित जी आत्मनिष्ठ थे, सदा तप.स्वाध्याय में ही निरत रहते थे। प्रचार-प्रसार और अनावश्यक वाग्विलास में उनकी रुचि नहीं थी। वैसे, महाराजा भी उनको अपने से दूर रहने का कम ही अवकाश देते थे। इस कारण उनको देश-भ्रमण का अवसर बहुत कम मिलता था। फिर भी, उनके असाधारण पाण्डित्य, वैदिक रहस्योद्घाटन की अद्भुत शैली और प्रवचन-प्रवीणता से सम्पर्क में आने वाले विद्वानों को सविस्मय आनन्द प्राप्त होता था। इसी माध्यम से पण्डित जी के वैदुष्य की ख्याति देश में फैली और प्रमुख विद्वत् समारोहों में उनको आमंत्रित किया जाने लगा। सन् १९०५ में प्रयाग के कुम्भ और १९०६ में काशी में कांग्रेस अधिवेशन पर भारतधर्ममहामण्डल के महाधिवेशन हुए तब सभी भारतीय नरेशों को निमंत्रण भेजा गया था। जयपुर नरेश ने अपने प्रतिनिधि रूप से पण्डित मधुसूदन जी ओझा को इन अधिवेशनों में भाग लेने की आज्ञा प्रदान की। प्रयाग सम्मेलन में पण्डित जी का विद्वत्तापूर्ण भाषण सुनकर सभापति दरभंगा नरेश सहित विद्वन्मण्डली मुग्ध हो गई। इसी अवसर पर पण्डित जी को 'विद्यावाचस्पति' एवं 'महामहोपदेशक' उपाधियों से विभूषित किया गया था। इसके अनन्तर लाहौर, कलकत्ता, वाराणसी आदि नगरों में भी उनके वैदिक विज्ञान विषयक प्रभावशाली व्याख्यान हुए जहाँ पण्डित जी को ससम्मान अभिनन्दनपत्र समर्पित किये गये।

ऐसे अन्य अवसरों पर जयपुर से बाहर जाते समय पण्डित जी प्रायः पोथीखाना के सरिश्ते का काम तहवीलदार शंकरलाल को सौंप कर जाते थे। वह ऐसा समय था जब राजा की तरह पदाधिकारी भी वंशपरम्परागत ही होते थे। पण्डित जी इस विषय में आश्वस्त

थे कि उनकी जागीर और पद आदि उनके एकमात्र सुयोग्य पुत्र प्रद्युम्न जी ओझा को ही प्राप्त होंगे, अतः महाराजा के समक्ष उपस्थित करके उनको 'काम सिखाने' की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली थी। तदनुसार वे उनको धर्म-सभा और वरणी की सम्हाल तथा पोथीखाना में भी साथ रखने लगे थे। स्वयं बाहर जाते तब तहवीलदार की निगरानी में काम सरिश्ते करते रहने के रोबकार (कार्यालय आदेश) भी जारी करने लगे थे। यथा—"जोके हम माफिक हुक्म श्री जी के रुखसत परदेस जाते हैं—लिहाजा हुक्म है कि—जब तक हम रुखसत पर से वापस आवें तब तक काम कारखाना का प्रद्युम्न पिसर हमारा देता रहे और काम सरिश्ते का तहवीलदार संकरलाल करता रहे जुम्मेवारी हर काम पर अपनी समझे। ता. १८ जनवरी, १९०६ ई. (पत्रावली-२४६ (२) स्वयं छुट्टी चाहने पर प्रद्युम्न जी ऐसे रोबकार लिखाते थे—"जो के हम बजाय वालिद खुद के माफिक हुक्म काम पोथीखाने का अंजाम देते हैं—चुनांचे अब हमको भी रुखसत परदेश जाना जरूरी है, लिहाजा हुक्म है कि तहवीलदार बजाय हमारा काम सरिश्ते का करता रहे। तारीख २२ मई, १९०६ ई. द. पं. मधुसूदन ओझा ब. क. प्रद्युम्न शर्मा।"

इसी तरह सन् १९१६ में बीकानेर जाते समय रोबकार जारी हुआ—"जो के हम बकार सरकार बीकानेर जाते हैं लिहाजा हुक्म है कि ता वापसी काम सरिश्ते का पिसर प्रद्युम्न करते रहें। महकमा कारखाने जात को इत्तिला लिखी जावे। तारीख १२ अक्टूबर, १९१६ ई." ऐसे-ऐसे अनेक आदेश पत्रावलियों में हैं जिनसे तत्कालीन कार्य प्रणाली का परिचय प्राप्त होता है।

पण्डित जी के समय की आवश्यक रूप से उल्लेखनीय घटना यह है कि सवाई जयसिंह के गुरु और धर्मकर्मोपदेशक रत्नाकर जी पौण्डरीक के २३०६ से भी अधिक हस्तलिखित ग्रन्थों के महत्वपूर्ण संग्रह करके पोथीखाना में सुरक्षित रख लिया गया। इस संग्रह में प्रायः सभी शास्त्रीय विषयों के ग्रंथ हैं जिनमें सर्वाधिक संख्या रत्नाकर जी के प्रपौत्र विश्वेश्वर जी पौण्डरीक द्वारा संग्रहीत, लिखायित और रचित ग्रन्थों की है। बहुत से तो अज्ञात अथवा स्वल्पज्ञात हैं। इन ग्रन्थों को यद्यपि सूचनी बनाकर पंजीकृत कर लिया गया है, परन्तु विधिवत् सूचीकरण होकर प्रकाशन नहीं हुआ है।

महाराज संस्कृत पाठशाला में अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में भी पण्डित जी से अभिमत लिया जाता था। जब १९२७ ई. में यजुर्वेद के अतिरिक्त तीनों वेदों के अध्यापन की व्यवस्था की गई तो पण्डित जी ने तीन पारम्परिक वेदपाठियों की परीक्षा लेकर उनकी नियुक्ति के लिए संस्तुति की।—ये थे—पं. चिरंजीलाल जी ऋग्वेदी, पं. जयचन्द्र जी ओझा सामवेदी और पं. चुन्नीलाल जी अथर्ववेदी। ये तीनों ही पण्डित कोई परीक्षा-पास प्रमाणपत्रधारी नहीं थे, गुणों और योग्यता के आधार पर ही इनका चुनाव किया गया था परन्तु ये सब यावज्जीवन अपने-अपने विषय के अधिकारी विद्वान माने जाते थे और अन्यत्र भी इनकी सुप्रसिद्धि फैली रही। इन लोगों के बाद संस्कृत कालेज में वैसी वैदिक-मण्डली देखने को नहीं मिली। (पत्रावली १८ (१) १०७/१९२७)

सन् १६२८ ई. में भी प्रयाग में पण्डितों का महान् संस्कृतसम्मेलन हुआ उसमें पण्डित जी दस दिन की छुट्टी लेकर गये थे। उन्होंने लिखा "जो के इलाहाबाद प्रयाग में बड़े-बड़े पंडितान की सभा है और वहाँ से मुझे बुलाने के लिए चिट्ठी और दो तार आ चुके हैं इसलिए वहाँ जाना जरूरी है लिहाजा महक्मा खास होमडिपार्टमैण्ट को लिखा जावे कि तारीख १९-१-१६२८ से १० रोज की मंजूरी रुखसत आनी चाहिए—ता. १६-१-१६२८ ।। माह बुदी ९ संवत् १९८४ (पत्रा. १८ (२)-६/१६२८) ऐसा लगता है कि जब तक माधवसिंह जी जीवित रहे पंडित जी उनसे ही "बकार सरकार" कहीं जाने अथवा अपने देश जाने की स्वीकृति ले लेते थे और बाद में रोबकार लिखा कर महकमा कारखाने जात को इत्तला लिखा देते थे परन्तु महाराजा की मृत्यु के बाद नियमानुसार खास के होम डिपार्टमैण्ट से रुखसत मांगते थे। स्वर में भी कुछ बदलाव आ गया था, 'हम' के स्थान पर 'मैं' का प्रयोग होने लगा था। यह भी झलकता था कि महक्मा खास वाले और अधीनस्थ विभाग वाले कुछ छेड़छाड़ करने लगे थे। सन् १६२८ में ही कारखाना पुण्य वालों ने बादल महल की वरणी में नियुक्त छः ओझा पण्डितों के वेतन के विषय में कुछ आक्षेप किये। पण्डित जी स्वाभिमानी थे और अपने अधिकारों में किसी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने महक्मा खास को कारखाना पुण्य की उनके कार्य में 'दस्तंदाज़ी' की शिकायत करते हुए लिखा "इस हालत में मैं काम मौजमन्दिर व सदस्य कारखाना पुण्य व सम्हाल वरणी बादल महल का अंजाम अब नहीं दे सकूंगा। तारीख १८ मई, १६२८ मिती जेठ बु. १४ संवत् १९८४"। यह लिखकर उन्होंने उक्त सभी कामों में भाग लेना बन्द कर दिया, पोथीखाना में निरन्तर आते रहे। महक्मा खास और कारखाना पुण्य में बहुत लिखा पढ़ी हुई। अन्त में कारखाना पुण्य के मुन्तजिम मुंशी चांदूलाल जी की यह तहरीर प्राप्त हुई जिसमें महक्मा ख़ास का फैसला दर्ज था—"राज के ऐसे कामो में ऐसे नामी पण्डित जी का शरीक न होना ना मौजूं है लिहाजा इस्तीफ़ा नामंजूर किया जावे और पण्डित जी को बदस्तूर काम करने की हिदायत दी जावे। उनकी इस असे की चढ़ी हुई तनख्वाह भी दी जावे। मिती मंगसर बुदी १३ संवत १९८४" इस प्रकार पांच-छः मास चलकर यह विवाद समाप्त हुआ। इस प्रकरण से विदित होगा कि तत्कालीन अधिकारी वर्ग भी पण्डित जी की वरिष्ठता और महत्व के प्रति उदासीन नहीं था।

ऊपर लिखा जा चुका है कि अध्ययन समाप्ति पर अपने गुरुवर्य पण्डित शिवकुमार जी से आशीर्वादात्मक आदेश प्राप्त करके पण्डित मधुसूदन जी वेदार्थावगाहन का मानस बना चुके थे। तदनुसार वे वैदिकग्रन्थनिर्माण कार्य में संवत् १९४९ वि. से प्रवृत्त हुए जैसा कि उन्होंने अपनी कृति 'मधुसूदन-सरस्वती' में लिखा है—

९ ४ ९ १

"विक्रमाब्दे समारब्धो गौवेदाङ्कमहीमिते।
वैदिकग्रन्थनिर्माण-क्रमो गुरोर्निदेशतः।

तब से ही वे वेदाध्ययन में जुट गये। दैनिक काम-काज और राजकाज नियमानुसार निपटाते थे परन्तु उनके मानस में वैदिक रहस्यों की अवगति के लिये चिन्तन और मन्थन चलता ही रहता था। दिन में और रात में देर तक अध्ययन और लेखन में लगे ही रहते थे, खान-पान की भी सुध नहीं रहती थी। इसी क्रम में तपस्यामय जीवन बिताते हुए हुए उन्होंने सभी संहिताओं, ब्राह्मणग्रंथों, समस्त श्रौतसूत्रों, पुराणों, रामायण और महाभारत आदि का मन्थन करके २२८ कृतियों का प्रणयन कर डाला। वे स्वयं ही अपने हाथ से लेखन कार्य करते थे और चित्र बनाते थे। इस कारण उन्होंने अनुभव किया कि वे जितना कुछ सोचते हैं, वह पूर्ण रूप से और शीघ्रता से लिपिबद्ध नहीं हो पाता है। अतः उन्होंने महक्मा खास के होमडिपार्टमैण्ट को लिखा। उनका यह लेख उनकी मूल अध्ययन एवं लेखन योजना का परिचायक है—"जो के आजकल हिन्दू धर्म के हर एक सीगे में अकसर ऐसे सवालात किये जाते हैं कि जिनका ठीक-ठीक जवाब पण्डितों की तरफ से न होता देख कर ग़ैर मजहब वालों का ही नहीं बल्कि वो लोग जो हिन्दू धर्म पर चलते हैं उनका भी हिन्दू धर्म पर से धीरे-धीरे ऐतकाद उठता जा रहा है। इसीलिए हिन्दू धर्म आजकल (कुछ) ढीला पड़ता जाता है। यह हिन्दुओं के लिए शर्म की बात है। पण्डितों की जानिब से इतमीनान के काबिल जवाब न मिलने का सबब यह है कि हिन्दू धर्म खासकर वेद से तअल्लुक रखता है और वेद के विज्ञान को बिना ठीक-ठीक समझे धर्म की बातों को हल करना दुश्वार है। लेकिन यहां वेद के अर्थ का पढ़ना-पढ़ाना कुछ अरसे से बन्द है। जो वेद का असली अर्थ जानने की पूरी ख्वाहिश भी रखते हैं वो भी पुरानी-पुरानी पुस्तकों को देखकर ठीक मतलब हल नहीं कर सकते। सबब यह है कि वेद की इबारत बहुत ही पुराने ज़माने के ख़यालात से लिखी हुई है। आजकल के ज़माने में यह मज़मून ठीक-ठीक मतलब समझने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए आजकल के ख़यालात के मुताबिक नये मजमून से वेद के मतलब को अदा करने की निहायत जरूरत है। इसी गरज़ से, कुछ अरसा हुआ कि एक नया ग्रन्थ तैयार करने का काम जारी किया गया। इसके अट्ठारह भाग हैं। एक से दूसरे भाग का तअल्लुक आपस में रहने से सभी भागों का काम एक साथ जरूरी करना पड़ा। लेकिन काम बहुत बड़ा होने के कारण इसमें बहुत सी दिक्कतें दरपेश हैं। कितने ही मुखतलिफ़ कामों की वजह से इस काम के अभी तक जल्दी पूरा होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मदद के लिए दो-चार पण्डितों को इस काम के लिए मुलाज़िम रखना मेरे काबू से बाहर है। ऐसी सूरत में बिना इमदाद राज यह काम कभी पूरा नहीं हो सकता—लिहाज़ा महक्मा ख़ास सीग़ा इलाका ग़ैर व होम डिपार्टमैण्ट को लिखा जावे कि अगर पोथीखाना से लेखक दो, मुसव्विर एक और पण्डित दो, दो साल के लिए मेरे घर पर तैनात हो जावें तो यह ग्रन्थ जल्द तैयार हो जावेगा और राज के नाम से ही आयन्दः छपाया जायेगा जिससे जयपुर राज की नामवरी होगी। तारीख १५ फरवरी, सन् १९२७ ई., मिती माह सुदी १४, संवत १९८३ का।" (पत्रावली सं. २२/१८७१)

इस आवेदन के अनुसार होम डिपार्टमैण्ट से स्वीकृति प्राप्त हो गई और पण्डित हेरम्ब शर्मा, श्यामसुन्दर मुसव्विर (चित्रकार) और सूरजनारायण लेखक को २५-२-१९२७

ई. से पण्डित जी के घर पर काम करने को तैनात (प्रतिनियुक्त) कर दिया गया। दो वर्ष बीतने पर पण्डित जी ने फिर लिखा और कभी दो वर्ष, कभी एक वर्ष और कभी छः मास के लिए इस प्रतिनियुक्ति में वृद्धि का क्रम चलता ही रहा। अन्तिम स्वीकृति १-४-३९ को हुई और २७-९-३९ को पण्डित जी का देहान्त हो गया। पण्डित जी और इन कर्मचारियों का किया हुआ सब काम पण्डित जी के घर पर ही रह गया। यह विचारणीय है कि पण्डित जी पोथीखाना से सम्बद्ध थे और यहाँ के वेतनभोगी कर्मचारी उनकी सहायता के लिए तैनात किये गये थे फिर भी उनके लेखन का कोई भी अंश यहाँ जमा नहीं हुआ। कर्मचारी क्या-क्या और कितना-कितना कार्य करते थे इसका लेखा-जोखा भी प्राप्त नहीं है।

सन् १९३७ ई. की एक पत्रावली से विदित होता है कि पोथीखाना के कर्मचारियों की तैनाती के प्रसंग में पण्डित जी से तब किये गये काम का ब्यौरा माँगा गया। तब उन्होंने लिखा—

"वेद का रिसर्च करीब पचीस तीस वर्ष से मुस्तैदी के साथ जारी है। इसमें आठ-दस श्रेणी विभाग हैं। हर एक श्रेणी में जुदे जुदे बहोत से चैपटर हैं जिसमें से करीब पचास से भी ज्यादा चैपटर तय्यार हैं, करीब ७० या ८० और होंगे। इनमें कुछ छप चुके हैं, बाकी बिना छपे ही रखे हैं। इनके मुतअल्लिक तसवीरें भी होंगी जो चार श्रेणी में बँटी हैं—

१. भूगोल—जमीन के मुल्कों के नक्शे, २. खगोल—आसमान के ग्रहों के नक्शे, ३. वेदविज्ञान—हिन्दू साइन्स के नक्शे और ४. यज्ञविज्ञान।

इस रिसर्च में जितनी किताबें तैयार की जावेंगी उनकी एक लिस्ट भी तैयार है जिसको देख सुन कर और पसन्द करके कितने ही लोगों ने किसी किसी मन्थली में छाप कर प्रकाशित भी कर दिया है। इस रिसर्च की बहुत सी किताबों को छपी हुई देख कर हर तरफ के लोगों ने खूब पसन्द किया है।

मैं रियासत के संस्कृत डिपार्टमेण्ट की सर्विस के लिए खास पण्डितों में हूँ। मेरा फर्ज़ है कि अपनी संस्कृत विद्या को लेकर राज की कुछ सर्विस खास तौर पर करूँ जैसे कि अगले जमाने में लोगों ने की है और उसको पुराने महाराजाओं ने पसन्द किया है। इस किस्म की किताबें हर रियासत की लाइब्रेरी में पायी जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज भी राज इस काम को पसन्द करके अपनावेंगे।

यद्यपि देखने में आता है कि आजकल बहुत से लोगों के खयालात संस्कृत विद्या की तरफ से पलट गए हैं, वे लोग इसमें कुछ खूबी नहीं समझते। उनसे मेरा सविनय निवेदन है कि जब तक किसी विद्या की जानकारी पूरी तरह न कर ली जाय तब तक उसके ख़िलाफ़ राय देना नाजायज़ है और उसकी जानकारी का जवाब उस इल्म के जानने

वाले उसी देश के याने हिन्दुस्तानी पण्डित जैसा दे सकते हैं, शायद ही वैसा दूसरा कोई दे सकता है। यह समझ लेना कि हिन्दुस्तानी पण्डित दिमाग रखते ही नहीं, यह बिलकुल गलत बात है। मेरा विश्वास है कि इसी रिसर्च से वेद के विषय में लोगों के खयालात जरूर पलट जावेंगे। ऐसा काम बिदून इमदाद राज के कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अगर इस तरफ राज की निगाह नहीं होती तो मैं इस काम को पूरा नहीं कर सकता और यह मेरे लिए बड़े शोक की बात होगी, आगे मरज़ी राज।

जो किताबें मुलाहिजे वास्ते भेजी गई हैं वो चार सीगों में बँटी हुई हैं :—

१. रिसर्च की नई किताबें जो छपी हुई हैं,

२. रिसर्च की किताबें जो अब तक नहीं छपी हैं,

३. रिसर्च के मुताल्लिक नक्शे जो चार सीगों में बंटे हुए हैं, और

४. इस रिसच का जिक्र जिन मन्थली पेपरों में छपा है। जो किताबें बन चुकी हैं और जो बनने वाली हैं उनकी लिस्ट भी एक अलग कागज़ में दर्ज़ है।— राजपण्डित मधुसूदन ओझा, विद्यावाचस्पति।"

पत्रावली में इस टिप्पणी के साथ अन्य ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। ऊपर लिखे 'सीगों' की विगत भी नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय तक कितना कार्य हो चुका था। परन्तु अन्यत्र एतत् सम्बन्धी सूचनाएँ प्रकाशित हुई हैं जो वहीं अवलोकनीय हैं। यह सामग्री लौट कर आने पर पण्डित जी के घर पर ही गई होगी। पोथीखाना में इनके सम्बन्ध में कोई अन्य सूचना अङ्कित नहीं है।[1]

ऐसा लगता है कि महकमा खास द्वारा पूछताछ करने अथवा किसी विदेशी विद्वान् से उनके काम पर सम्मति प्राप्त करने के प्रयत्न से पण्डित जी अप्रसन्न हो गये इसी कारण यह तीखी टिप्पणी लिखाई।

संवत् १९९३ में जयपुर के सामन्तों, सेठ साहूकारों और प्रबुद्ध नागरिकों ने अखिल भारतीयसंस्कृतसम्मेलन के तत्वावधान में पण्डित जी की सप्ततिपूर्ति पर हीरक जयन्ती मनाई। इस अवसर पर बम्बई के शुद्धाद्वैत सम्प्रदायाचार्य गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी ने अध्यक्षता की और देश के बड़े-बड़े विद्वानों ने भाषण दिए। यह महोत्सव जयपुर के रामनिवास बाग स्थित विशाल एलबर्ट हाल में मनाया गया था। इसी अवसर पर अ. भा. संस्कृत सम्मेलन के मासिक मुखपत्र 'संस्कृत रत्नाकर' का 'वेदांक' नाम से विशेषांक भी प्रकाशित हुआ जिसमें जयपुर और बाहर से आए हुए प्रतिष्टित विद्वानों के गम्भीर लेख मुद्रित हुए। पण्डित जी को अभिनन्दन पत्र भी समर्पित किया गया। खेद है कि इस

---

1 ग्रन्थों की सूची के लिए वेदांक, पृ. २४७ से २५२ द्रष्टव्य है।

उत्सव, अभिनन्दन और पण्डित जी के भाषण विषयक कोई भी सूचना पोथीखाना के अभिलेखों में नहीं पाये गये। 'वेदांक' की एक प्रति अवश्य ही पुस्तक संग्रह में प्राप्त है। इस विशेषांक में पण्डित जी के जीवन-चरित और रचनाओं से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ सङ्कलित हुई हैं। उस समय तक पण्डित जी की अनेक कृतियां प्रकाशित भी हो चुकी थीं। परन्तु उनका प्रचार-प्रसार संस्कृत विद्वज्जगत् तक ही सीमित था। ईसवी सन् १९३४ में पण्डित जी के ग्रन्थों को सुचारु रूप से सम्पादित कराकर मुद्रित करवाने हेतु आगरा विश्वविद्यालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार पण्डित श्यामसुन्दर जी शर्मा के प्रयत्न से सर गोपीनाथ जी पुरोहित की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी और ठाकुर नरेन्द्रसिंह जी जोबनेर आदि वरिष्ठ विद्वान्, सामन्त और नागरिक इस समिति के सदस्य हुए। स्वयं पण्डित नवलकिशोर जी ग्रन्थ-सम्पादक के रूप में नामांकित हुए। इस समिति के तत्वावधान में भी अनेक कृतियों का प्रकाशन हुआ और प्रायः स्थानीय श्री बालचन्द्र प्रेस में ही उनका मुद्रण हुआ। परन्तु आश्चर्य है कि जयपुर सरकार द्वारा यह नियम बना देने पर भी कि स्थानीय प्रेसों में छपने वाली प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति पोथीखाना में भेंट दी जावे पण्डित जी के ग्रन्थ यहाँ पर जमा नहीं हैं। पोथीखाना उनकी कार्यस्थली रही; यह एक विडम्बना ही मानी जायगी कि पण्डित जी के वैदुष्य के मूर्त साक्ष्य यहाँ न मिलें।

उक्त पण्डित श्यामसुन्दर जी शर्मा पण्डित जी के भक्त और परमप्रशंसक थे। राजस्थान संघ बन जाने पर वे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और पदेन संस्कृत (विकास) मण्डल के सचिव भी नामांकित हुए। सन् १९५० ई. में संस्कृत मण्डल के अन्तर्गत राजस्थान पुरातत्व मन्दिर (अब सरकारी राजस्थान-प्राच्यविद्या-प्रतिष्टान) की संस्थापना हुई। इसके प्रथम बजट में ही शर्मा जी ने पण्डित मधुसूदन ओझा के ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ दस हज़ार रुपये का प्रावधान कराया। तदनुसार पण्डित जी की विशिष्ट कृति "महर्षिकुल-वैभवम्" उनके वरिष्ठ शिष्य पण्डित गिरिधर शर्मा जी महामहोपाध्याय के सम्पादन में हिन्दी व्याख्या सहित पुरातत्व मन्दिर के आद्य प्रकाशनों में अवतरित हुई। अनन्तर, पण्डित जी के सुयोग्य पुत्र पण्डित प्रद्युम्न शर्मा जी के पास उक्त कृति की मूल प्रति भी उपलब्ध हुई, उसका मूल पाठ भी मन्दिर (प्रतिष्ठान) द्वारा प्रकाशित कर दिया गया। इसके बाद पण्डित प्रद्युम्न जी शर्मा ने यह विचार प्रकट किया कि उनकी जागीर के लिये जो अधिग्रहण-राशि मिलेगी उसी से एक न्यास स्थापित करके अपने पिता के ग्रन्थों का प्रकाशन करावेंगे। पण्डित जी के प्रिय शिष्य स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल जी ने अपने गुरुवर्य द्वारा वेदार्थावगाहन को प्रकाश में लाने का महत् और स्तुत्य प्रयास किया उसमें उनका स्वयं का अध्ययन और चिन्तन भी सम्मिलित है। इस मणिकाञ्चन योग से वेदानुसन्धायक जगत् बहुत उपकृत हुआ है और पण्डित जी की परम्परा अग्रसर हुई है और, सबसे अधिक उपयोगी और युगानुकूल प्रयास तो अब पण्डित मोतीलाल जी शास्त्री के सुपुत्र श्री कृष्णचन्द्र जी और उन्हीं के सुपौत्र पण्डित प्रद्युम्न शर्मा जी को साथ लेकर राजस्थान पत्रिका के संस्थापक-सम्पादक श्री कर्पूरचन्द जी 'कुलिश' कर रहे हैं। इस त्रिपुटी के सह-

योग में पण्डित जी की कृतियाँ सरल से सरलतर रूप में साधारण-जनगम्य होकर सामने ग्रा रही हैं। कुलिश जी तो विदेशों में भी जाकर वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से वैदिक विज्ञान का बोध कराते रहते हैं। इस प्रक्रिया से पण्डित जी के उद्देश्य की बहुत कुछ पूर्ति हो रही है तथा वैदिक ग्रौर भारतीय चिन्तन परम्परा से विश्व के विद्वान् परिचय प्राप्त कर रहे हैं।

पण्डित जी की ग्रधीति का विषय गूढ़, उनका ग्रध्ययन गहन, प्रतिभा प्रखर ग्रौर ग्रभिव्यक्ति में ग्रभिनवता थी। उनकी भाषा संस्कृत थी वे इसी में सोचते ग्रौर लिखते थे। वास्तव में वेद के ग्रर्थों की परिभाषाएँ पहली बार ही संस्कृत के ग्रतिरिक्त ग्रन्य भाषा में लिखी भी नहीं जा सकतीं। समय के ग्रन्तराल से तत्कालीन पारिभाषिक शब्द प्रचलन में नहीं रहे ग्रौर ग्रब उन ग्रर्थों को सरल रूप में व्याख्यायित करना कठिन पड़ता है। संभवतः इसीलिए जब बहुप्रज्ञ पण्डित जी की बात कोई ग्रल्पप्रज्ञ सामान्यजन नहीं समझ पाता था तो वे क्रुद्ध हो जाते थे। फिर भी, ऐसी बात नहीं थी कि वे ग्रपना मन्तव्य सरल चालू भाषा में न समझा सकते हों। उनकी तहरीरों ग्रौर रोबकारों में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। भाषणों में भी उनकी भावाभिव्यंजना ग्रवसरानुकूल ही होती थी। यदि कोई उनसे शास्त्रीय ग्रथवा दार्शनिक प्रश्न कर बैठता तो वे उसे ग्रपने प्रमाणपुष्ट प्रवचनों से सन्तुष्ट कर देते थे। उदाहरण-स्वरूप ग्रागे कुछ प्रसंग उद्धृत किये जा रहे हैं—

शक संवत् १८६० (सन् १९३८ ई.) में रायपुर (मध्य-प्रदेश) निवासी शैवाचार्य मधुसूदन दण्डी ने पण्डित जी के पास छः प्रश्न व्याख्या के लिए भेजे जिनका विस्तृत उत्तर उन्होंने ग्रपने शिष्य तथा सहयोगी पण्डित हेरम्ब शर्मा शास्त्री को लिखवा कर दण्डी जी के पास भेजा।

विषय की गम्भीरता तथा पण्डित ग्रोझा जी की वैदुष्यपूर्ण व्याख्या शैली के उदाहरण स्वरूप प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रविकल रूप से उद्धृत किया जा रहा है।

द्रष्टव्य है कि शास्त्रीय तथा दार्शनिक विषयों की व्याख्या पण्डित जी तदनुरूप ही करते थे, परन्तु बीच-बीच में चलती भाषा तथा उर्दू-फारसी के शब्दों का प्रयोग करने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। ऐसा लगता है कि उनकी हिन्दी फारसी-मिश्रित कचहरी की प्रचलित उर्दू भाषा से प्रभावित रहती थी।

यदि उनको कोई सुयोग्य श्रुति लेख लिखने वाला उपलब्ध हो जाता तो वे ग्रपनी कृतियों को सरलतम रूप में लिखवा देते।

ग्राज बहोत नजर ग्राते ज्ञानी, तपी योगी गली गली रास्ते में।
मनमाने मत जाहिर करते जो ग्रज्ञान फैलता जगत् में॥
संदेह कोई मिटाग्रो विकल्प न उठै मिले पिण्ड तथा ब्रह्म में।
ग्रौर पोषक भी होता नीचे दिये हुए भक्त सन्तों के कवित्त में॥

सकल पदारथ हैं जग माहीं, करमहीन नर पावत नाहीं ।।

(१) मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे, परमानन्दमाधवम् ।। स्तुतिपाठ ।।

(२) नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।। गी.अ. २-१६.

(३) गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरम् ।
सर्वाभरणसम्पन्ना मुग्धाः कन्यास्तु षोडश ।। अ.रा.स, १४,
युद्धकाण्ड-श्लोक ६१.

(४) एक राम दशरथ का छोरा, दूजा राम घट-घट विचरा ।
तीजा राम सबसे न्यारा, आप राम किसके सहारा । (संत वचन)

(५) नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।। गी. अ. २-२३.

(६) ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। शान्तिपाठ ।।

रायपुर, ज्येष्ठ शुक्ला १५

(ह.) श्री ११०८ शैवाचार्य
मधुसूदनाश्रम दंडी
दिवाण जी का बड़ा तात्यापारा,
पोस्ट-रायपुर (सी. पी.)

वैदिकविज्ञानमहार्णवमहामहोपदेशकसमीक्षाचक्रवर्ती-
विद्यावाचस्पति ओझा जी श्रीमान् पं. मधुसूदनशर्माजी
द्वारा लिखाया गया—

मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ।। १ ।।

अयम्भावः । **भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्** — इस तरह सप्तव्याहृतिमय सप्तवितस्ति परिमित एक ईश्वर का स्वरूप है । जैसा कि भागवत में लिखा है—

"**क्वाहं तमो महदहं खचरोऽग्निवार्भूः संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः ।**" इस ईश्वर के शरीर में स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी— ये पांच पुण्डीर हैं । उनमें स्वयम्भू, सूर्य, पृथ्वी ये तीन अग्निमण्डल और परमेष्ठी तथा चन्द्र ये दो सोममण्डल कहलाते हैं ।

१ २ ३
याजुषाग्निः (ब्रह्माग्निः) देवाग्निः (वागग्निः) अन्नादाग्निः (पाशुकाग्नि) स्वरूप इन तीनों अग्नियों में सोम रूप अन्न की आहुति से यह प्राकृत यज्ञ अनवरत होता रहता है जिससे इस संसार का स्वरूप बनता है और बना रहता है । अतएव **'अग्नीषोमात्मकं जगत्'** ऐसा सिद्धांत है । इनमें सोम उस पदार्थ को कहते हैं जो अग्नि में आहूत होने पर अग्नि ही बन जावे, अपनी स्वरूप सत्ता को खो बैठे जैसे आज्य कर्पूरादि । ऐसी स्थिति में **'तन्मध्यपति-**

१ २ ३
तिस्तद्ग्रहणेन गृह्यते' इस न्याय से पांच मण्डल की जगह स्वयम्भू, सूर्य, पृथ्वी—ये तीन

१ २ ३
अग्निमण्डली हैं, प्रधान रह जाते हैं । ये तीनों मण्डल क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से पुकारे जाते हैं । यह त्रेताग्निमय त्रिसंस्थ विश्वात्मा ईश्वर का स्वरूप है । अतएव इससे उत्पन्न हुआ विश्व भी ज्ञान, कर्म, अर्थ—इस तरह तीन विभागों में बंटा हुआ है, जिनमें सबसे ऊपर का ईश्वर-शिरस्थानीय स्वयम्भूमण्डल वेदवाङ्मय होने से ज्ञानप्रधान ब्रह्मा माना गया है; और अन्त में **'पद्भ्यां पृथ्वीति'** पादस्थानीय पृथ्वीमण्डल अर्थप्रधान भूतपति पशुपति शिव है ज्ञान और अर्थ में स्वतः क्रिया नहीं होने से ये दोनों ही अक्रिय हैं; तीसरा मध्यस्थित **'प्राणः प्रजानामुदयत्येषः सूर्यः'** इससे प्राणस्वरूप क्रिया समर्पक उरस्थानीय सूर्यमण्डल विष्णुमण्डल है । इस मण्डल से ही पूर्वोत्तर मण्डलों में क्रियाशक्ति दी जाती है । जैसा कि श्रुति कहती है—

"यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशमुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ।।"

"यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयत् । तद्भूमिं व्यवर्तयत् । चक्राण ओपशं दिवि" यही बात ध्यान में रखता हुआ किसी कार्य को उद्यत कर्मठ पुरुष अपने में स्वकार्य सम्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वतः प्रथम क्रियाशक्ति समर्पक विष्णुमण्डल को लक्ष्य करके स्तुति करता है—**'मूकं करोति वाचालं'** अर्थात् गूंगे को भी बहुत बोलने वाला कर देना यह आपकी ही कृपा का वैभव है । 'पंगुं लंघयते गिरिम्' अर्थात् चरण रहित को चलने की शक्ति भी आपकी ही कृपा से मिलती है—जिसकी बदौलत वह पंगु पहाड़ का भी उल्लंघन कर सकता है । ऐसे परमानन्दस्वरूपमाधव (भगवान्) को नमस्कार करता हूँ । यहाँ परमानन्द में 'परम' पद का यह रहस्य है कि आनन्द दो प्रकार का होता है—एक शान्तानन्द (आत्मानन्द), दूसरा विषयानन्द जिसको समृद्धानन्द भी कहते हैं । पुत्रवित्तादि के प्राप्त होने पर जो आनन्द होता है वह विषय-सापेक्ष होने से विषयानन्द कहलाता है; परन्तु उसके क्षणिक होने की वजह से योगियों द्वारा यह उपेक्षणीय समझा गया है, इससे अतिरिक्त आत्मानन्द है जिसको नित्यानन्द कहते हैं । जैसा कि 'आनन्दमयोऽभ्यासात्' इस सूत्र में कहा गया है । इसके प्राप्त होने पर तमाम हृदय ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं और सम्पूर्ण संशय भी दूर हो जाते हैं । और अन्त में पाप-पुण्यादि समस्त कर्मों से छुटकारा पाकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । तथाहि—

"भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।।"

ऐसे नित्यानन्दघन माधव को—**मा लक्ष्मीः तस्याः धवः पतिः लक्ष्मीपतिः नारायण अथवा तस्याः धवः पतिः स्वामीः, अर्थात् पृथ्वी माता** द्यौः पिता यानि जगत्-पिता उस सूर्यरूप विष्णु भगवान् को नमस्कार करता हूँ ।

प्रश्न—२ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः ।।

यन्नास्ति—जो विद्यमान नहीं हैं । अथवा तिरस्थितं न प्रतिभाति, अन्तर्लीन होने से जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं भासता हो उसको असत् कहते हैं; अर्थात् परसत्ता से प्रतिष्ठित होने पर भी स्वरूप से अप्रतिष्ठित प्रतिक्षण विलक्षण नास्ति, अस्ति, नास्तीतित्रिक्षणयुक्त प्राणरूपतत्व को असद् ब्रह्म कहते हैं । जैसा कि शतपथ में लिखा है—

"असद्वा इदमग्र आसीत्—किं तदसत् । ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत् । के ते ऋषयः प्राणा वा ऋषयः ।" शतपथ ब्राह्मण (६।१।१।१)

यदिहास्ति, तो विद्यमान यानी सत्ताश्रय है । अथवा यद्रूपमाविः प्रतिभाति । नामरूपकर्म्म-द्वारा जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष भासता हो उस सर्वाकाशव्यापी सर्वदा एक रूप से सर्वत्र स्थित रहने वाले त्रिकालाबाधित प्रतिष्ठारूप तत्व को सद्ब्रह्म कहते हैं । जैसा कि श्रुति कहती है—

"सदेवेदं सौम्य अग्र आसीत । कथमसतः सज्जायेत ।
प्रत्यस्ताशेषभेदं यत सत्तामात्रमगोचरम् ।
वचसामातम संवेद्यं तद्ज्ञानं ब्रह्मसञ्ज्ञितम् ।। १
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कुतस्तदुपलभ्यते ।
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ।। २
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अस्तिब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुः ।। ३

सर्वं खल्विदं ब्रह्म । ब्रह्मैवेदं सर्वम् । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म । अविनाशी वा अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा ।"—उपनिषद् । अयं भावः अनादिकाल से अनन्तकाल तक स्थित रहने वाला तथा प्रतिक्षण विलक्षण नित्य परिवर्तनशील विरुद्ध धर्मद्वय समष्टि इस विश्व के सत् और असत् ये दो तत्व हैं । ऐसा तत्वदर्शी विद्वानों का सिद्धान्त है । उसमें स्थितिधर्म-प्रयोजक प्रतिष्ठातत्व को सद्ब्रह्म अर्थात् आत्मा कहते हैं । और **"मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति"** इस सिद्धान्त के अनुसार प्रतिक्षण विलक्षण नित्य परिवर्तनशील कार्यस्व-

रूप प्राणरूपतत्व को असद् ब्रह्म (कर्म या मृत्यु) कहते हैं। इनका निर्वचन वेद तथा अन्यान्य शास्त्रों में नाना प्रकार से है। तथा हि —

१ ब्रह्म च कर्म्म च—ब्रह्मैवेदं सर्वम्। कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः (गीता)

२ रसः बलञ्च—अस्तीति प्रतिपत्तिहेतुः रसः। रसो हि सः रसमेव लब्ध्वानन्दी भवति। को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यथेष आकाश आनन्दो न स्यात् रसे प्रसुप्तो मृत्युर्बलम्। रसं वलते चेष्टयतीति बलम् (उ.)

३ अमृतं मृत्युश्च—मृत्योर्मा अमृतं गमय (शत.)

४ ज्योतिश्च तमश्च—तमसो मा ज्योतिर्गमय (शत.)

५ मूर्त्तञ्चामूर्त्तञ्च—द्वावेव ब्रह्मणो रूपे। मूर्त्तं चामूर्त्तं च। (उ.)

६ सत् च असत् च—असतोमासद्गमय। (शत.)

७ पूर्णञ्च शून्यञ्च—तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। नैवाग्रे किंचनास। ऋ. (उ.)

८ कारणञ्च कार्यञ्च—यतो व इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यन्त्यभिसंविशति तद् ब्रह्म। सर्वं खल्विदं ब्रह्म (शारीर.) (उ.)

९ आत्मा च शरीरञ्च—"आत्मेवाधस्तात् आत्मा पुरस्तात् आत्मादाक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेदं सर्वम्। न प्राणमन्तरात्मेत्याख्यायते। तत्र वागुपहिता अथ वागेवेदं सर्वम्।"

१० विद्या च अविद्या च—"विद्यां चैवाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।"

११ "सत् च त्यञ्च—तदेतत् त्रयक्षरं सत्यम्। स इत्येकमक्षरं, तीत्येकमक्षरं अमित्येकपक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम्। मध्यतोऽनृत्। तदेतदनृतं सत्येन परिगृहीतं सत्यभूतमेव भवति।" (शत.)

इस तरह भिन्न-भिन्न स्थानों में नाना प्रकार से इन पदार्थों का विवेचन मिलता है परन्तु इसमें संशय नहीं करना चाहिए। क्योंकि असत् पहले था और सत् पीछे हुआ यह एक प्राचीन मतवाद है। उसका यह अभिप्राय है कि सृष्टि उत्पन्न होती है तो उसका प्रागभाव अवश्य था। जैसे—घटोत्पत्ति के पूर्व घट का प्रागभाव स्वतः सिद्ध है। उस अभाव के द्योतक असत् पद को रखकर **"असद् वा इदमग्र आसीत्।"** यह श्रुति वाक्य है। यद्यपि घटोत्पत्ति के पहले घट नहीं था तथा घट का उपादान कारण मृत्तिका अवश्य थी। उसके बगैर घटोत्पत्ति कदापि नहीं हो सकती। तद्वत् सृष्टि का मूलतत्व ब्रह्म प्रथम अवश्य था;

उसके बिना सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । जैसा कि श्रुति कहती है—"**सदेवेदं सौम्य अग्र आसीत् । कथमसतः सज्जायेत ।**" यह हुआ सत् और असत् पदार्थ का विवेचन; परस्पर विरुद्धधर्मा (अर्थात् अनमेल) इन पदार्थों के विषय में सूक्ष्मतत्वदर्शी विद्वानों का ऐसा सिद्धान्त है कि—**असतः भावो न विद्यते, सतः भावो न विद्यते, अर्थात् यः सत्तया भाव्यते स भावः भावनाभिर्ध्रियते वा स भावः, ये उद्भवन्ति ते भावाः पदार्थाः ।** जो उत्पन्न पदार्थ सत्ता से अथवा भावना से स्पष्ट प्रतीत हो सके और जात्याकृति व्यक्ति का विभाग जिसमें हो उसे भाव या पदार्थ कहते हैं, जैसा लिखा है—"**जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थाः । द्रव्ये गुणकर्मणां सामान्यविशेषाभ्यां ये समवायास्ते पदार्थाः ।**" सत्तासिद्ध, भातिसिद्ध और उभयसिद्ध भेद से पदार्थ तीन तरह के होते हैं; अतएव **अस्तीति भाति भातीत्यस्ति ।** (है इसलिए भासता है) भासता है इसलिए है । ऐसा लौकिक व्यवहार देखा जाता है । इनमें घट पदार्थ सत्ता सिद्ध और दिग्देशकालपरिणाम पृथक्त्वादि भातिसिद्ध हैं ।

'**तन्तुषु पट**' इत्यादि में समवाय सम्बन्ध उभयसिद्ध है । ऐसी अवस्था में स्वरूपतः अप्रतिष्ठित-प्रतिक्षण-विलक्षण नित्यपरिवर्तनशील असत् प्राणवत् इस कार्यरूप शरीर की (भावो न विद्यते) त्रिकालाबाधित सत्य की तरह चिरकाल तक प्रतिष्ठा नहीं रह सकती । अर्थात् असतः सत्वमनुपपन्नम् । क्योंकि—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।। (गीता)

ऐसा सिद्धान्त है । उसी तरह "**एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्**" इति श्रुति वाक्य के अनुसार लोकत्रयव्यापी अविनाशी प्रतिष्ठा तत्वरूप उस परब्रह्म परमात्मा का (**अभावो न विद्यते**) कभी नाश (अपलाप) नहीं होता । सत्पदार्थ कभी असद्रूप नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में तेरा शोक करना सर्वथा अनुचित है, यह युद्ध-स्थल में श्रीकृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है ।

प्रश्न—३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

अयम्भावः ।

"तस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्
तस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित् ।
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक
स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ।।" (ऋ. वे.)

इस श्रुति का अश्वत्थवृक्षवत् स्थित (निश्चल) उस अमृतमय पूर्णरूप पुरुष से सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है यह तात्पर्य है । अक्षर क्षर को पेट में लिए हुए अव्ययात्मा ईश्वर को पुरुष कहते

हैं। जैसा गीता में लिखा है—

"द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यर्यव्यय ईश्वरः ।।" इति गीता ।।

इस त्रिपुरुष को गूढोत्मा अमृतात्मा कहते हैं। दिग्देशकालादि से अनवच्छिन्न अखण्ड पूर्ण रूप सर्वाकाशव्यापी द्वित्व बहुत्वादि भेद से रहित सदा एक रूप से रहने वाला अमृत पदार्थ है। इसका स्वरूप ऐसा है—

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।
वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम् ।।
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।
समं सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।।

इससे रिक्त कोई भी स्थान नहीं है; अतएव सर्वाकाशव्यापी सर्वत्रानुस्यूत इस अमृततत्व को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। यह पुरुष रूप पूर्णब्रह्म एक पूर्ण पदार्थ है। दूसरा पूर्ण पदार्थ कर्म है। यद्यपि **'नैवाग्रे किञ्चिन्नास'** इत्यादि श्रुतिवाक्यों से **'शून्यलक्षणो मृत्युः'** यह बात सिद्ध होती है तथापि सर्वत्र व्याप्त पूर्ण रूप अमृत पदार्थ के आश्रित मृत्यु पदार्थ भी सर्वत्र व्याप्त होने से पूर्ण रूप कहलाता है। **अर्धं वै प्रजापतेरात्मनोमर्त्यमासीदर्धममृतम्।** (शत.)

अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् ।
मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वती ।।
तस्मान्मृत्युर्नम्रियते ।" (शत.)

इस अव्ययालम्बित अक्षर प्रजापति का आधा हिस्सा नित्य क्षरणशील होने की वजह से मृत्यु से आक्रान्त अर्थात् मर्त्य भाग कहलाता है जिसको क्षरपुरुष कहते हैं। उस पूर्णरूप अमृत के गर्भ में सर्वत्र मृत्यु प्रविष्ट रहता है और मृत्यु के पेट में अमृत प्रविष्ट रहता है। अतएव मृत्यु की मृत्यु नहीं होती है। यह इन श्रुतिवाक्यों से सिद्ध होता है। सर्वत्र परिपूर्ण अमृत पदार्थ से रिक्त स्थान न होने पर भी अमृत पदार्थ धामच्छद नहीं है। अतः उसमें दूसरे—पूर्णरूप मृत्यु-पदार्थ—का प्रवेश हो जाता है।

एतावता, एक पूर्णरूप अमृत के पेट में सर्वत्र, दूसरा पूर्णरूप यह मर्त्य भाग है जिससे इन कार्यरूप विश्व का स्वरूप बनता है।

विश्व सर्वत्र मृत्यु से आक्रान्त है यानि कर्म से रहित नहीं है। अतएव—"**नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् (गीता)** ऐसा भगवत् सिद्धान्त है। अर्थात् ब्रह्म में

कर्म, अमृत में मृत्यु, आत्मा में विश्व, कर्म में ब्रह्म, मृत्यु में अमृत, विश्व में आत्मा इस तरह एक का स्वरूप एक दूसरे से पूर्ण है। इस स्थिति का द्योतक **"पूर्णमदः पूर्णमिदं"** यह पद है। यहाँ 'अदः' पद से विश्व का मूल कारण सर्वाकाशव्यापी अमृतमय पूर्णरूप आत्मब्रह्म समझना चाहिए; और 'इदं' पद जहाँ तक अमृत है वहाँ तक का सारा भाग कर्ममय मृत्यु से आक्रान्त विश्व का द्योतक है। यह हुआ **"पूर्णमदः पूर्णमिदं"** का अर्थ। अब **"पूर्णात् पूर्णमुदच्यते"** इससे आगे का क्रम बतलाते हैं। यह अभिप्राय है कि **"सर्वधर्मोपपत्तेश्च"** अर्थात् सर्वबलविशिष्ट, सर्वशक्तिघन, पूर्णरूप उस सच्चिदानन्द ईश्वर से सच्चिदानन्द-स्वरूप इस विश्व का उदञ्चन (उत्पत्ति) होता है। अत एव—

"यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह।" (उ.)
जायमानो ह वै जायते एताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यः। (शत.)

"यथाण्डे तथा पिण्डे" ऐसा सिद्धान्त है; अथवा अनन्तबल घन परात्पर में, माया[1], कला[2], गुण[3], विकार[4], आवरण[5], अंजनादि[6] पृथक्-पृथक् बलावच्छिन्न परात्पर[1] पुरुष[2] षोडशी[3] सत्य[4] यज्ञ[5] विराट्[6] विश्व[7] इस तरह सप्त संस्थामय विश्व का स्वरूप बन जाता है। यह **"पूर्णात्पूर्णमुदच्यते"** इसका तात्पर्य है। इससे सृष्टिक्रम बतलाया गया है।

"पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।"

इससे प्रतिसंचर क्रम में भी ब्रह्म कर्म से परिपूर्ण इस विश्व में आत्मब्रह्म ही शेष रहता है, यह बात बतलाई गई है।

"एकधैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन" (बृ. उ.)
"मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति॥" (बृ. उ.)

इत्यादि श्रुतिवाक्यों के अनुसार मृत्युगत नानात्व बुद्धि को हटाने पर अर्थात् मृत्युमय पूर्णरूप को निकाल देने पर—**"नेति नेत्यात्मा अशीर्य्यो नहि शीर्य्यते, असंगो नहि सज्जते, असितो न व्यथते,"** यह पूर्णरूप अविनाशी आत्मब्रह्म ही शेष रह जाता है। इत्यर्थः। इसका स्वरूप लोक में नवसख्यात्मक है। विस्तारभय से उसका यहाँ लिखना उचित नहीं समझ-कर छोड़ दिया गया है। इसको जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु लोग श्रीगुरुचरणों द्वारा निर्मित गीताविज्ञानभाष्य के तृतीय काण्डान्तर्गत गीताकृष्णरहस्य का अवलोकन करें, उसमें नव संख्या का वैज्ञानिक स्वरूप तथा अन्यान्य श्रीकृष्ण सम्बन्धी नाना वैज्ञानिक तत्त्वों का सुविशद रूप से वर्णन है। गीता में प्रदर्शित वैज्ञानिक भावों को समझाने के लिए यह एक अलौकिक ग्रन्थ है।

प्रश्न-४ : नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।

अयम्भावः—अंशो नाना व्यपदेशात् "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" इत्यादि वाक्यों से विराट् रूप उस महापुरुष ईश्वर का ही एक अंश योगमायाव्यवच्छेद से प्रवर्ग्य रूप में अल्पाल्प होता हुआ क्लेशकर्मविपाकाशयादि अविद्या रूप पाप्माओं से संसृष्ट होकर जीव प्रजापति बन जाता है । **"दशाक्षरा वै विराट्"** ईश्वर का विराट् रूप दशावयव है । अतः तदंशभूत जीव भी दशात्मसमष्टि-क्षुद्र विराट् कहलाता है । ईश्वर में अमृत, ब्रह्म, शुक्र—ये तीन विभाग हैं । जैसा श्रुति कहती है—

"तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते" इति ।

१. अमृत भाग में—४ परात्पर, अव्यय-अक्षर-क्षर यह आत्म-चतुष्टयी है ।।

२. ब्रह्म में —५ स्वयंभू-परमेष्ठी, सूर्य-चन्द्र-पृथ्वी यह पंच प्राकृतात्मा है । ५.

३. शुक्र वर्ग में —वाग्-आपः-अग्निः । अग्निः-आपः-वाक् ।। इस तरह मर्त्यामृत शुक्र समष्टि है ।

एवं ४।५।१ मिलकर संपूर्ण-विश्वविराट् रूप ईश्वर का स्वरूप है । तद्वत् जीव में भी आत्म-ग्राम, देवग्राम, भूतग्राम ये तीन भाग हैं ।

१. उस आत्मग्राम में परात्पर, अव्यय, अक्षर, क्षर—ये चारों मिलकर एक गूढोत्मा कहलाता है । यह अमृत भाग है ।

२. शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और भूतात्मा—ये पाँच क्रम से अव्यक्त, त्रैगुण्य, बुद्धि, मन, शरीर के नाम से अध्यात्म में प्राकृतात्मायें हैं जो कि ब्रह्म सत्य के नाम से पुकारी जाती हैं ।

३. और, पंचमहाभूत से बना हुआ शरीरात्मा बाह्यात्मा कहलाता है । इस तरह ४-५-१ मिलकर दशात्म समष्टि जीव प्रजापति का स्वरूप है ।

१. अव्ययाक्षर क्षर से गूढोत्मा का स्वरूप बनता है । यहाँ सर्वालम्बन अव्यय है; सर्वशक्तिघन सर्वकर्ता.जगन्निर्माता अक्षर है; विपरिणामी उपादान कारण क्षर है ।

२. पंचविश्वसृज, पंचपंचजन, पंचपुरंजन—ये मिलकर एक शान्तात्मा ।

३. सत्त्व-रज-तम, अथवा आत्मा प्राणाः प्रशवः भेद से त्रिपर्वा त्रैगुण्यात्मा है ।

४. तथा धर्म्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य— ये ४; विद्या बुद्धि और अविद्या; अस्मिता, राग-द्वेषौ, अभिनिवेशश्चेति ४; अविद्याबुद्धि से विज्ञानात्मा का स्वरूप बनता है ।

५. तद्वत् पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय, प्राणापानव्यानसमानोदानरूप पंच प्राण मिलकर प्रज्ञानात्मा कहलाता है ।

६. पंचभूतमात्रा, पंचप्राणमात्रा, पंचप्रज्ञामात्रा — ये मिलकर भूतात्मा का स्वरूप बनता है । इनमें शुक्रवर्गीय भूतात्मा के तीन विभाग हैं । शरीरात्मा[1]—हंसात्मा[2]—दिव्यात्मा । इनमें दिव्यात्मा फिर तीन तरह का होता है—वैश्वानर[3]—तैजस[4]—प्राज्ञ—उनमें प्राज्ञ भी तीन तरह का होता है—कर्म्मात्मा[5]—चिदाभास[6]— ईश्वर; ईश्वरांश भी तीन तरह का होता है — ऊउर्ज्[7] — श्री[8] — विभूतिः ।

"यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम् ।।" (गीता)

इस तरह शुक्रवर्गीय भूतात्मा में ६ विभाग होते हैं । एतावता सम्पूर्ण मिलकर १८ आत्म-समष्टि, १ जीव प्रजापति में है ।

इनमें वैशेषिकशास्त्रोक्त क्षेत्र रूप इस शरीरात्मा (भूतात्मा) का आलम्बन सांख्य-शास्त्रोक्त क्षेत्ररूप विज्ञानात्मा है । जैसा कि मनुस्मृति में लिखा है—

"योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।
करोति यस्तु कर्म्माणि भूतात्मा सोच्यते बुधैः ।।
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।
येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ।।" इति

उस विज्ञानात्मा का आलम्बन अव्यक्तात्मा अक्षरात्मा है । यह शारीरक-सिद्धान्त है । तथाहि—

"यथा सुदीप्तात् पावकात् सहस्रशो विस्फुलिंगाः प्रादुर्भवन्ति ।
तथाक्षराद् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवोपि यन्ति ।।"
इति (मुण्ड. उ.)

पुनः गीता में तथा अन्य उपनिषदों में सर्वालम्बन अव्ययात्मा बतलाया है ।

"यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर: ।
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् । "इति (गीता)

अत्रेदं बोध्यम्—

"एष नित्यो महिमा ब्रह्मणोऽस्य न कर्म्मणा वर्धते नो कनीयान् ।
तस्यैव स्यात् पदवित् तं विदित्वा न कर्म्मणा लिप्यते पापकेना ।"
(बृ. उ.)

इस श्रुतिवाक्य के अनुसार प्रथम विज्ञानात्मा ही असंग है । पुनस्तदालम्बनभूत अक्षरात्मा, 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' इत्यादि प्रमाणों से अविनाशी कूटस्थ, नित्य-जन्ममरणादि द्वन्द्व धर्मों से असंस्पृष्ट कहा गया है । फिर तदंतर्निरूढ कार्य-कारण-रहित सर्वालम्बन लोकत्रयाधार सर्वाकाशव्यापि अव्ययात्मा अमृतात्मा है । जैसे लिखा है—

"न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकंश्च दृश्यते ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्म्मसु ।
कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि न करोति न लिप्यते ।।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।
न चाहं तेषु ते मयि ।
नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसक: ।
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।। इत्यादि ।।

ऐसी अवस्था में छेदन, शोषण, दाहादि भौतिक गुणों का प्रभाव प्राणमात्रा, प्रज्ञामात्रा, भूतमात्रा से बना हुआ भूतात्मा का एक भाग भूतमात्रा से सम्बन्ध रखने वाले पाञ्चभौतिक पिण्डरूप शरीरात्मा पर ही पड़ता है न कि अन्तर्निगूढ कार्य-कारणरहित निर्लेप उस अव्ययात्मा पर असंगत्वात् ।

अपिच—सर्वाकाशव्यापी लोकत्रयाधारज्ञान ज्योतिरूप उस अव्ययात्मा पर सूर्यचन्द्राग्निविद्युत्-रूप भौतिक ज्योति का प्रभाव नहीं पड़ता यह इस श्रुत्यन्तर से भी स्पष्ट जाहिर है । तथाहि—

"न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि: ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।"

आत्मा से इन सबको प्रकाश मिलता है, न कि यह आत्मा को प्रकाशित करते हैं । एतावता भौतिकगुणों से असंस्पृष्ट, असंग, अज, शाश्वतरूप यह अव्ययात्मा है । यही बात लक्ष्य में

रखकर श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुन के प्रति उपदेश करते हैं—

"नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।

"एनं अव्ययमात्मानं शस्त्राणि न छिन्दन्ति"—भौतिकपिण्डसमूह के अवयवादिविश्लेषण को छेदन कहते हैं; सौर-प्रकाशवत् सर्वत्र व्याप्त अव्ययात्मा का शस्त्र प्रहार से छेदन नहीं हो सकता। अच्छेद्यत्वात् तथा, **"नैनं दहति पावकः"** भौतिक पदार्थों के साथ सौर पदार्थों के विश्लेषण को दाहकर्म्म कहते हैं। यह भी उस अव्ययात्मा में नहीं हो सकता। अदाह्यत्वात्, यह **"नैनं दहति पावकः"** इस पद से कहा है। तद्वत् **"न चैनं क्लेदयन्त्यापो"** अर्थात् पानी द्वारा वारुण पदार्थों के संश्लेषण को क्लेदन कहते हैं; जिससे दुर्गन्ध वगैरह पैदा हो जाती है। यह कर्म्म भी ज्योतिस्वरूप अव्ययात्मा पर नहीं हो सकता, अक्लेद्यत्वात्। और मारुत (वायु) द्वारा रुक्षता धर्म प्रयोजक रौद्र पदार्थों के संश्लेषण से शोषण भी नहीं हो सकता, अशोष्यत्वात्। यह "न शोषयति मारुतः" इस पद से बतलाया गया है।

प्रश्न—५ गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरम् ।
सर्वाभरणसम्पन्ना मुग्धा कन्यास्तु षोडश ।।

अयम्भावः—१००००० गौदान करे अथवा १०० ग्राम पुण्य करे, इन दोनों से भी श्रेष्ठ है कि सम्पूर्ण आभूषण से युक्त (मुग्ध) अर्थात् जो रजस्वला न हुई हों ऐसी १६ कन्याओं का दान करे (विवाह करा देवे)।

**प्रश्न—६ एक राम दशरथ का छोरा, दूजा राम घट-घट विचरा ।
तीजा राम सबसे न्यारा, आप राम किसके सहारा ।।**

अयम्भावः—आत्मा, ईश्वर और जीव भेद से दो प्रकार का होता है। उनमें प्रथम अधिदैवत में ईश्वर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि विश्व, विश्वात्मा, विश्वातीत इस तरह तीन भागों में बँटा हुआ ईश्वरात्मा है। ऐसी अवस्था में "एक राम दशरथ का छोरा" यह पद उत्पन्न नाशधर्म्मा प्रतिक्षण-विलक्षण विश्व की तरफ इशारा करता है। "दूजा राम घट-घट विचरा" यह पद **"तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्"** अर्थात् सूर्यचन्द्रपृथिव्यादि चराचर रूप जगत् को पैदा करके स्वयं आत्मरूप से सबमें प्रविष्ट हो गया; इस सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण विश्व में आत्मरूपेण सर्वानुस्यूत उस विश्वात्मा को बतलाता है। जैसा कि श्रुति कहती है—

"तिलेषु तैलं दधनि सर्पिरापः स्रोतस्वरणीषु चाग्निः" इत्यादि। तीसरा पद दोनों से अतिरिक्त उस विश्वातीत को बतलाता है जो कि न आत्मा है और न विश्व है क्योंकि विश्व के परिच्छिन्न होने की वजह से तत्प्रविष्ट विश्वात्मा भी घटस्थित घटाकाशवत् परिच्छिन्न भाव को प्राप्त होता है; परन्तु इनसे अतिरिक्त—**"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म"**-इस

श्रुतिवाक्य के अनुसार अनन्त अर्थात् परमभूमारूप आनन्दघन वह निर्विशेष ब्रह्म जो कि परिमित सीमा से बाहर सर्वत्र व्याप्त रहता है उस अचिन्त्य वाङ्मनसातीत को विश्वातीत कहते हैं जिसके लिए श्रुति कहती है—

"संविदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।
यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह ।"

इत्यादि उस विश्वातीत को लक्ष्य करके' '**तीजा राम सबसे न्यारा**" यह सन्त वचन हैं । और वह विश्वातीत सर्वाधार होता हुआ स्वयं निराधार है । जैसे—जाति में जाति, प्राण में प्राण नहीं रहता तद्वत् सर्वाधार का आधार नहीं होता यह आशय "आप राम किसके सहारा" इस चतुर्थ पद का है । यह हुआ अधिदैवत में ईश्वरात्मा का विवेचन ।।

इसी तरह जीव (अध्यात्म) में भी "**एक राम दशरथ का छोरा**" इस वचन से गीतोक्त त्रिपुरुष पुरुष-विज्ञान बतलाया गया है । तथाहि—"एक राम दशरथ का छोरा" यह पद अस्ति, जायते, वर्द्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति अर्थात् विद्यमान है, उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बालयुवावृद्धादि भाव से जिसके स्वरूप में बदल होती है, क्षीण होता है, अन्त में नाश हो बाता है इत्यादि । षड्भावविकारों से युक्त कार्यब्रह्मरूप उस क्षर पुरुष पर इशारा करता है ।

"**दूजा राम घट-घट विचरा**" यह इशारा है सर्वान्तिर्यामी उस अक्षर पुरुष पर जो कि नियति रूप से अन्तर्यमन करता हुआ अन्तर्यामी बनकर सब में बैठा रहता है । जैसे लिखा है—

" ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया ।।" इति ।।

अपि च श्रूयते—

"तस्य वा एतस्याक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ
तिष्ठेते । द्यावापृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठेते ।"

"यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्योऽन्तरोयं सर्वाणि भूतानि न
विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरोपमयति ।
एषत आत्मा अन्तर्याम्यमृत" इति ।
"यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरोपमयति ।
यं वाङ् न वेद यस्य वाक् शरीरं यो वाचमन्तरोपमयति ।
यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं त आत्मा अन्तर्याम्यमृता ।"

इत्यादि । (वृ. ७ ब्रा)—

इस अन्तर्यामी कारण ब्रह्मस्वरूप परावर पुरुष को बतलाने वाला दूसरा पद है। **"तीजा राम सबसे न्यारा"**, यह कार्य-कारणतीत उस निर्लेप अव्ययात्मा को बतलाता है जो कि प्रतिष्ठारूप होने से सर्वाधार बतलाया गया है। जैसे जाति में जाति, प्राण में प्राण नहीं होता उसी तरह सर्वाधार का आधार नहीं होता। यह—**आप राम किसके सहारा**" इस चौथे पद से बतलाया गया है।

आधुनिक काल में वैदिक विषयों की पठन-पाठन प्रणाली वैदिक परिभाषा ज्ञान के अभाव में शिथिलप्राय नज़र आ रही है। अतएव प्रश्नकर्ता महाशय की यह बात लिखना अनुचित न होगा कि ऐसे अत्यन्त गहन गुरुगम्य विषयों के सम्बन्ध में पत्र द्वारा प्रश्न करना तथा पुनः पत्र द्वारा ही उत्तर देना ये दोनों ही क्रम मेरे ख्याल से अप्रशंसनीय हैं। तथापि **"आज्ञागुरूणां ह्यविचारणीया"** इसके अनुरोध से शक्ति खोलकर सूक्ष्मरूप में उत्तर लिखना पड़ा है। परन्तु इतने लिखने पर भी सम्भव है यह विषय यथावत् समझ में न आवे, अतः इस विषय में यदि और भी संशय रह जावे तो उन संशयों को हटाने के लिए जिज्ञासु भाव से श्रीगुरुचरणों में कम से कम छः मास तक यदि बाकायदा पढ़ने का प्रयास करें तो अवश्य निःसंशय रूप से सबका यथावत् तत्त्वविज्ञान समझ सकते हैं।

न संशयं प्राप्य मनोहतः स्याद् ध्रुवं परीक्ष्ये पथि संशयः स्यात्।
संशय्य निर्णेतुमुपैतु यत्नं प्रयत्नतोऽन्विष्यलभेत रत्नम् ।। ।।

भवदीय
पण्डित हेरम्ब शास्त्री

पण्डित जी के गम्भीर शास्त्रीय ग्रन्थों के विषय में विवेचन और समीक्षा करने के लिए उतने ही दीर्घकालिक एकान्त अध्ययन की आवश्यकता है। हम इस कार्य के लिए योग्यता और सामर्थ्य का अपने में अभाव अनुभव करते हैं। अतिः पोथीखाना में प्राप्त पत्रावलियों के आधार पर ही पण्डित जी सम्बन्धी वृत्तान्त यहाँ उद्धृत किया गया हैं। इसलिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के क्रमशः परिचायक उन्हीं के रचे दो पद्य उद्धृत करके विराम करते हैं—

व्यक्तित्व—

नित्यैकान्तसदो निवासनिरतो शान्तिप्रियः सुस्थिरः
शीघ्रक्रोधमहोदयः कृशतनुर्मित्या त्र्यशीत्यङ्गुलः।
अन्यस्वार्थ-विधानबाधविमुखो निर्द्रोह निष्प्रेमधी-
र्निर्मानो मधुसूदनोऽभिमनुते सर्वातिगं तन्मतः ।।
—ब्रह्मविज्ञाने

अपने कार्य का लक्षण-परिचय उन्होंने इस प्रकार दिया है—

ग्रन्थास्तु लभ्यन्त इहाद्य वैदिका
ये ये तथा तेषु च यान् लभामहे ।
विज्ञानबिन्दून परितश्चितानिमान्
संगृह्य तान् दर्शयितुं यतामहे ।।

वेदोक्तवादान् प्रतिपद्य तेषां
समन्वयायैष कृतः प्रयत्नः ।
असाधु यत् तत्र स नः प्रमादः
यत् साधु सर्वः स ऋषिप्रसादः ।।

Contributions of Madhusudan Ojha to the Interpretation of Vedic Thought

No other ancient literature in the world has been subjected to so many divergent interpretations as the Vedas, Brahamanas and the Upanisads of the Aryans. While tradition has kept the Aryan culture intact despite its diversities in space and time, our understanding of the essence or purport of this culture has been on the wane ever since Veda Vyasa divided the Vedas into meaningful divisions and gave them to us together with their respective Upanisads and Brahmanas. He also wrote and gave us the Vedanta Sutras, the Puranas, the Mahabharata and above all the Bagavad Gita as guidance material for the correct understanding of the wisdom of our ancients.

During the last two thousand years or so, several distinguished personalities have appeared in this land and have taught us the essentials of this culture in their own way. The authors of Darsana Granthas had their own interpretation of this culture some stressing on the Karma aspect, some stressing on the ज्ञान aspect and yet some others stressing both. At the same time, the authority of the Vedas and their injuctions were questioned by some who were called Nastikas by those who believed in them. Then the three great Acharyas, Sankara, Ramanuja and Madhva came into the scene and propagated their own views of Vedic religion. सायण the well known commentator of the Vedas paid special attention to the utility of the mantras in rituals and his commentary naturally did not bring out the concepts enshrined in them. The Westerners inspite of their earnestness could not get at the real meanings of many passages. Dayanand and Aurobindo had their own method of viewing the Vedic religion. The result of all this has been that today an unbiased student of Vedic literature is baffled by the huge amount of heterogeneous literature on the Vedas, Brahmanas and Upanisads and is unable to get at a coherent and clear picture of the essence of this religion.

The reasons for this state of affairs are not far to seek. They may be briefly stated as follows :

1. There are many contradictory statements in the Vedas, Brahmanas and Upanisads which, if not understood in the correct perspective will lead to divergent conclusions when studied by different scholars.

2. Most of the scholars have not realised the fact that unless the Vedas, Brahmanas and Upanisads are studied together with cross-references a correct picture of the Vedic thought will not emerge.

3. There have been certain basic concepts of the Aryans which have guided them in their compositions whether they belong to the Jnana Kanda or the Karma Kanda. Most of the scholars have hardly tried to unearth these concepts.

4. Many technical words occur in the Vedas, Brahmanas and Upanisads and unless their correct meaning is understood, one is likely to miss the correct purport of many difficult passages occurring in the above literature.

5. The Arthavada portion of the Brahmanas invariably contain crucial information for the proper understanding of Vedic passages. These have been by and large neglected by most of the scholars.

It is in the above context one has to view the contributions of Madhusudan Ojha. Here was a scholar who practically spent his entire life in Vedic research and not only came out with his encyclopaedic knowledge of the entire ancient Sanskrit literature, but also gave us real insight into Vedic wisdom. His writings covering a wide range of subjects can be broadly classified under four heads. viz. 1) ब्रह्म विज्ञान, 2) यज्ञ विज्ञान, 3) इतिहास and 4) reviews (समीक्षा ग्रन्थ) on specialised topics. It is most unfortunate that many of his writings have been lost to us. A few have been printed and published. Very few scholars in the country are aware of his contributions.

Madhusudan Ojha had a few disciples. Of them Motilal Sharma, Giridhar Sharma Chaturvedi and Surjandas Swami are the more prominent. Motilal Sharma was an outstanding scholar who was able to really cope up with the genius of his master. His outstanding contribution has been a commentary on Satapatha Brahmana for the first six kandas. Ojha rightly realised that it is Satapatha Brahmana that holds the key to Vedic interpretation and made maximum use of the Arthavada

portion of this Brahmana to bring out the real meanings of Vedic passages. Giridhar Sharma Chaturvedi wrote commentaries on Brahma Siddhanta of Ojha as well as his Maharsikula-vaibhavam. Surjandas Swami has published Hindi versions of a few works of Ojhaji. He is also involved in the publication of Satapatha Brahmana Bhasya of Motilalji and is helping Shri Karpur Chand Kulish, Founder Editor of Rajasthan Patrika in this task. Kulishji is also bringing out Hindi translations of some of Ojhaji's works with the help of Chaturvediji's sons. It is very gratifying to learn that Surjandas Swamiji is also bringing out Hindi translation of छन्दस् समीक्षा a rare work of Ojhaji on छन्दस्.

A critical evaluation of the contributions of Ojha to the interpretation of Vedic wisdom is not easy. It requires a thorough study of all the writings by a scholar who has a sound knowledge of the entire cross section of ancient Sanskrit literature and also has the brilliance to see through the mind of Ojha. However it is not difficult for us to highlight some of his outstanding achievements.

By far the greatest merit of Ojha is his stunning analytical capacity. As a scientist the author has been very much impressed by his approach to the subject. He puts before us the topic thread bare, so that a really intelligent research worker can read between the lines and build up his thesis on the topic discussed.

Let us first take up his exposition of the Veda tatva. Ojha was the first to analyse the word Veda in detail and show that it has a far deeper meaning than what is normally understood by us. We know only that Veda refers to book of knowledge of the Aryans and for convenience in the performance of rituals it has been divided into three parts (वेदत्रयी) viz. ऋग्वेद, यजुर्वेद and सामवेद. We also have the fourth Veda viz अथर्ववेद whose style is slightly different from other Vedas. We do not understand why they should be called infinite (अनन्ता वै वेदाः) and why they should be called अपौरुषेय (not the product of human mind) when they contain only descriptions of the nature and functions of some Gods of Nature, some historical facts about the society in those days and details about rituals and stotras associated with them.

There are many statements in the literature which go to show that the word Veda is intimately connected with the creative processes in Nature. A few examples are given below :—

1. शब्दःस्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पंचमः ।
   वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ मनु. 12/98

2. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थांश्च निर्ममे ।। मनु. 1/21

3. अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् ।
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं ऋग्यजुस्सामसंज्ञकम् ।। मनु. 1/23

4. ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुस्सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत् ।
सर्वं तेजः सामरूप्यं हि शश्वत् सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम् ।। तै.ब्रा. 3.12.9

5. तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ।। ऋग्वेद. 10.90.9

6. अथ स सर्वाणि भूतानि पर्यैक्षत् त्रय्यामेव विद्यायां सर्वाणि
भूतान्यपश्यत् ।। श. ब्रा. 10.4.2.21

7. तस्य वा एतस्याग्नेर्वागेवोपनिषत् वाचा हि चीयते ।
ऋचा यजुषा साम्ना ।। श.ब्रा. 10.5.1.1

8. सा वा एषा वाक् त्रेधा विहिता—ऋचो यजूंषि सामानि ।
तेनाग्निस्त्रेधा विहितः ।। श.ब्रा. 10.5.1.2

9. सा या सा वाक्—असौ स आदित्यः । स एष मृत्युः ।
—श.ब्रा. 10.5.1.4

10. यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थं, ता ऋचः स ऋचां लोकः । यदेतदर्चि
र्दीप्यते तन्महाव्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एष
एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्निः तानि यजूंषि स यजुषां लोकः ।
सैषा त्रय्येव विद्या तपति । 10.5.2. 1.2

11. त्रयो ह वै समुद्राः । अग्निर्यजुषां, महाव्रतं साम्नां, महदुक्थं ऋचाम् ।
—श.ब्रा. 9.4.3.12

12. ऋक्-सामे वै इन्द्रस्य हरी । ऐ.ब्रा. 8.6.24

13. स (प्रजापतिः) एतानि त्रीणि ज्योतींष्यभ्यतप्यते । सोऽग्नेरेवर्चोऽसृजत,
वायोर्यजूंषि, आदित्यात्सामानि । कौ. ब्रा. 6/10

14. स (प्रजापतिः) भूरित्येव ऋग्वेदस्य रसमादत्त सोऽयं पृथिव्यभवत् । तस्य
यो रसः प्राणेदत् सोऽग्निरभवद्रसस्य रसः । भुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त
तदिदमन्तरिक्षमभवत् तस्य यो रसः प्राणेदत् स वायुरभवद्रसस्य रसः । स्वरि-
त्येव सामवेदस्य रसामदत्त सः द्यौरभवत् । तस्य यो रसः प्राणेदत् स
आदित्योऽभवद्रसस्य रसः ।। जै.उ.ब्रा. 1.1. 1-5

15. इयमेव ऋक्, अग्निः साम । अन्तरिक्षमेव ऋक् वायुस्साम । द्यौरेव ऋक्
आदित्यः साम । नक्षत्राण्येव ऋक् चन्द्रमाः साम ।। छा. उप. 1/6

One can go on quoting many such passages to prove that the word Veda and its division into ऋक्, यजुस् and साम have a much deeper meaning than what is normally understood by us. Ojhaji

made maximum use of these statements and brought out many interesting details about the nature and purpose of the Vedas. All these details are said to be contained in his work वेद समीक्षा which is so far not available to us. Motilal Sharma in his exposition of तात्विक वेद in his उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका has dealt with many concepts of our Maharsis on Veda.. Ojha's other works also contain to some extent the elaboration of these concepts.

We give below some salient points emerging out of the above exposition.

1. The word Veda is intimately connected to the creative processes in Nature. Since the creative processes in Nature are infinite the Vedas also are infinite (अनन्ताः). Since they occur in Nature they are not the product of the human mind (अपौरुषेय).

2. The words ऋक्, यजुस् and साम have distinct meanings in the creative process. The ऋक्s give rise to physical form of the object. All the movement is attributed to यजुस्. साम is responsible for the Mahima (or Tejas) part of the object. In other words the Veda principle involving ऋक्, यजुस् and साम enters into every object of creation.

3. The sun who may be conceived as the embodiment of Prajapati the creator, is also a typical example of the embodiment of all the three Vedas and therefore the saying goes एषा त्रयी विद्या तपति. The disc of the sun represents the ऋक्s, the halo around the sun represents the साम and the purusa inside represents the यजुस्.

4. Prajapati is the Atman of the cosmos and has three attributes viz. मनस्, प्राण and वाक्. The Veda which can be conceived as his mahima has also the same three attributes viz. मनस्, प्राण and वाक्. The manas part produces विज्ञान, the प्राण part runs the yajna cycle and the वाक् part fills the entire space.

5. To look at in another way, it was believed that prana is the origin of the universe and is manifold in nature. It is called ऋषि (प्राणा वा ऋषयः). The operation of the pranas extend to the entire universe and is responsible for the creation of all that we see in the universe. This operation can rightly be called Veda of the Supreme Lord of creation (स्वयंभू ब्रह्म) or "ब्रह्मनिश्वसित वेद".

6. The ऋक् deals with the material part of the created object. It provides a seat for the manas and प्राण to operate. The

centre about which creation proceeds is called उक्थ. A series of such centres of creation is called महदुक्थ.. It is also called ऋचां समुद्रः. The influence of the created object is felt upto a certain distance. If the object is bright it shows itself as radiance round the object. Since the degree of influence is the same at any distance all round, the radiance round the object is called साम.

7. The movement within the mandala is yajus. In other words the वाक् part of the created object is covered by ऋक्, the प्राण part of it by yajus and the manas part of it by साम. प्राण is subtler than वाक् and manas is subtler than प्राण. The earth which is really conceived as Agni pinda is solid, the air above it subtler and the space above it is rarer that the atmosphere. That is why ऋग्वेद is called Agniveda, the Yajurveda वायव्यवेद Veda and the साम Veda Jyotirveda or आदित्य Veda. It is interesting to note the first ऋक् in ऋग्वेद deals with Agni of the earth (पुरोहितम्). The Yajurveda starts with the propitiation of वायव्याग्नि (वायवस्थः) and the सामवेद begins with the propitiation of आदित्याग्नि that is far away (अग्न आयाहि). It may be incidentally noted that साम is three times ऋक् (तृचं साम) has its origin in the fact that the circumference is three times the diameter.

8. We have already seen that the moving force in any object of creation is yajus. The motion takes place with respect to a steady back ground. The movement of wind in space constitutes yajus. जुः is आकाश and यत् is movement.

9. The background of establishment of an object of creation is called ब्रह्मा. The movement towards the centre of the object is विष्णु and that away from the centre of the object is Indra. In other words Indra is the force which tends to disintegrate the form of the object and विष्णु is the force which opposes it and maintains the form.

10. Another important aspect of creation is छन्दस्. ऋक् and साम are controlled by chandas while yajus which is established on them does not have a chandas of its own. That is why it is said ऋक् सामे इन्द्रस्य हरी.

11. The Somaveda mainly deals with the primordial waters (आपः) in the region above the sun. Somaveda is also called Brahmaveda or Atharva Veda. All the four Vedas thus take part in creation. In other words Agni and Soma are the two fundamental entities that take part in creation. Agni is the eater of food (अन्नाद) and Soma is food (anna). The whole

universe is created and sustained by this अन्न-अन्नाद principle.

12. आकाश is an important medium for the origin and propagation of the Vedas. Both प्राण and वाक् (matter) fill this आकाश. It is immaterial whether वाक् is the origin of Veda or प्राण is the origin of Veda. Both are indispensable parts of the universal आत्मा which pervades the entire space. आकाश is of three kinds, परमाकाश, पुराणाकाश and भूताकाश. परमाकाश is the infinite ब्रह्माकाश. पुराणाकाश is the region of operation of Indra प्राण, the controlling प्राण of all प्राणs. It is also called इन्द्राकाश. भूताकाश is the region of propagation of sound and the region of origin of all forms of life as are known to us. It is in this region the human mind has the maximum operation.

13. Sound (शब्द) constitutes an important means of communication of knowledge. The creative processes can be conceived as revealing themselves in the form of sound and if these sounds can be interpreted in terms of knowledge about the processes, then this forms the basis of शब्दवेद or शब्द ब्रह्म. To give one example of sound communicating knowledge take thunder-storm. From an intelligent analysis of the sounds produced by thunder, the Vedic seers inferred the details of the on-coming rainfall intensity. It will be interesting to the readers to note that several rainfall forecasting rules exist in post-Vedic literature based merely on the sounds emanating from thunder. Incidentally we understand why so much importance was given to the proper intonation of the letters, while the Vedas were recited. In course of time when communication of knowledge through sounds or oral expression became possible the Vedic seers produced the शब्द Veda or Veda Mantras as we have today in books. In other words शब्द Veda which is पौरुषेय वेद is the expression of the seers to whom the creative processes revealed themselves when they were earnestly trying to discover the laws of Nature. They passed on their direct knowledge orally to others who did not have the mental capacity to acquire it themselves. Since hearing plays an important part in communication, the Vedas are also called श्रुतिः.

14. We may also reason this way. Of the three attributes of वेदात्मा viz. मनस्, प्राण and वाक्, the वाक् part is of two kinds. One is in the form of शब्दब्रह्म and the other is in the form of अर्थ-ब्रह्म. Agni is अर्थ and therefore we have आग्नेयवाक् and शाब्दिकवाक् which give rise to आग्नेय वेद and शाब्दिक वेद. आग्नेय Veda which may also be called विज्ञान Veda is part of ईश्वर himself and is therefore अपौरुषेय. शाब्दिक वेद which may also

be called शास्त्र वेद is पौरुषेय. शब्द वेद represents the शरीर of Veda while विज्ञान वेद represents the आत्मा of Veda.

There are many more interesting details about Veda explained by both Ojha and Motilal Sharma. The reader is referred to the original works of these scholars. Ojhaji analysed the relation between Veda and Dharma also. A short account of this analysis is given by the author in a separate paper.

Ojha's contribution to our understanding of Vedic Cosmogony (ब्रह्मविज्ञान) is unparalleled in the research contributions to this subject. His works ब्रह्मसमन्वय, ब्रह्मविनय, ब्रह्मचतुष्पदी and ब्रह्मसिद्धान्त form a group in which the concept of Brahman has been analysed from various angles based on the statements in the Vedas, Brahmanas, Upanisads and Gita. It is not possible in this short paper to go into all details of his analysis. We would therefore confine ourselves to merely outlining his achievements.

1. In Vedic literature (including Brahmanas and Upanisads) we come across many terms which represent Atma or Brahman. They are, निर्विशेष, परात्पर, अव्यय, अक्षर, क्षर, विश्वात्मा, जीवात्मा, विश्वातीत:, गूढोआत्मा निर्गुण: निष्कलः निर्विकार: षोडशीपुरुष: प्रजापति:, चिदात्मा क्षेत्रज्ञ:, ईश्वर:, परमेश्वर:, पुरुषोत्तम: and so on. There are also many contradictory passages in literature about the nature of Atman or Brahman. Nobody before Ojha, ever tried to analyse the real meanings of these terms and reconcile the various contradictory passages. Ojha took great pains to examine all the passages carefully and gave us a clear picture of the meanings of these terms and their role in the creative process.

2. Ojha analysed ब्रह्म as चतुष्पात् and defined the padas as निर्विशेष, परात्पर पुरुष and पुर. While निर्विशेष is Brahman in the pure Rasa state and is described in the Vedas and Upanisads, as निर्धर्मक, अनिर्वचनीय, अचिन्त्य, अपरिमेय etc., परात्पर is the stage where both Rasa and Bala are present in an unlimited background and renders Him all powerful (सर्वशक्तिमान्) and all knowing (सर्वज्ञ:). Both Rasa and Bala are one and are not distinguishable from each other in this stage. Purusa is the stage where bala builds itself in the background of rasa and gives rise to regions of active प्राण. This Pwrusa is of three kinds viz., Avara, Paravara and Para. These are also called क्षर, अक्षर and अव्यय. The Pura stage is the cosmos or शरीर in which the Purusa lives. While निर्विशेष and परात्पर are limitless, पुरुष is subjected to limit and is directly involved in creation.

3. Avyaya is ज्ञानस्वरूप, Aksara is कर्मस्वरूप and Ksara is अर्थस्वरूप.

In other words there are only three entities in the cosmos viz., ज्ञान, क्रिया and अर्थ and these three have their origin in Avyaya, Aksara and ksara respectively. When manas appears in the ocean of rasa and bala, as a result of build up of bala, the Avyaya stage is reached. As a result of further build up both inside and outside manas, four more kalas of Avyaya come into existence. While the build up inside gives rise to विज्ञान and आनन्द, the build up outside gives rise to प्राण and वाक्. Thus अव्यय has five kalas viz., आनन्द, विज्ञान, मनस्, प्राण and वाक—Avyaya is called the prime Atma (मुख्य आत्मा). If the manas tends towards विज्ञान and आनन्द, it leads to मुक्ति of the आत्मा and if it tends towards प्राण and वाक् it leads to bondage. That is why the saying goes :

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

4. अक्षर Purusa resides in the प्राण part of Avyaya Purusa. He is responsible for activity (क्रिया) and has three components ब्रह्मा, विष्णु and इन्द्र, which are otherwise named प्रतिष्ठाशक्ति, आकर्षण-शक्ति and विक्षेपणशक्ति. The first is responsible for the maintenance of form of the object, the third one throws out matter from the object and the second one fills up the void by bringing matter from outside. In addition to the above, Agni and Soma are also the kalas of अक्षर Purusa. Thus अक्षर Purusa also has five kalas.

5. क्षर Purusa resides in the वाक् part of Avyaya and is responsible for the material part of the cosmos. In the creative process Avyaya Purusa (also called Purusothama) provides the basic support (आलम्बन), Aksara Purusa constitutes instumental cause (निमित्तकारण) and क्षर purusa constitutes material cause (उपादान-कारण). क्षर purusa also has five kalas and they are exhibited at all the three levels viz., आधिभौतिक, आधिदैविक and आध्यात्मिक प्राण: आप:, वाक्, अन्न and अन्नाद are its kalas at the आधिभौतिक level. At the आधिदैविक level they are स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्र and पृथ्वी. All these constitute the ब्रह्माण्ड which forms a branch of the विश्ववृक्ष. At the आध्यात्मिक level they are, कारण, सूक्ष्म and स्थूल शरीर as well as प्रजा and वित्त. The whole cosmos is filled with kalas of क्षर purusa.

6. The purusa with his fifteen kalas has the support of परात्पर and is called षोडशीप्रजापति. Ojha goes into great detail about the creative processes not found in any other works. No other author has dealt with the role of pranas in creation in the way he has explained. It will take several years of hard work to master his writings.

At the आध्यात्मिक level the concept of Atma has been dealt with by him in great detail. His work entitled आत्मनिवित् is not available to us. However, the same subject has been dealt with by him in his other works also. Motilal Sharma has given an excellent exposition of आत्मस्वरूप and आत्मगति in his works. चिदात्मा, शान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा, भूतात्मा have all been explained by him in great detail. Many contradictory statements in the Vedas, Brahmanas and Upanisads regarding the nature and final destiny of the Atman (आत्मगति) have been explained and reconciled. Never in the past such an analysis has been attempted by any other author.

Since yajna is the basic process involved in creation it gets detailed treatment at the hands of Ojha. His work entitled यज्ञसमीक्षा is not available to us. However, this subject is dealt with in other works also. Motilal Sharma also deals with यज्ञ in many of his works.

The concept of Prajapati is nowhere so clearly explained as in the works of Ojha and Motilal Sharma. Ojha's analysis of the ten schools of thought prevalent during the Vedic period regarding the origin of the cosmos gives him the highest place among the scholars of all times. His works on these ten schools (वादs) contain the essence of Vedic Metaphysics.

Ojha's contributions to the interpretation of Vedic terminology enable us to understand the correct meanings of many words occurring in Vedas, Brahmanas and Upanisads. Words like, ऋत, सत्य, रस, बल, माया, वयोनाध, ऋषि, आभु, अभ्व, इन्द्र, स्वाहा, स्वधा, वषट्कार, सावित्री, गायत्री, ज्ञान, विज्ञान छन्दस् etc. receive masterly analysis at his hands. The elaboration of each of these would demand separate paper for each and therefore the author would not attempt it here.

In the light of his analysis of the Brahmanas, Ojha has reconciled many statements in the दर्शन ग्रन्थs. He has shown that while the वैशेषिक दर्शन stops with क्षर आत्मा, and सांख्यदर्शन stops with अक्षरात्मा, the वेदान्तदर्शन and गीता reach upto अव्ययात्मा.

There are many other works of Ojha which are equally important. Mention may be made of इन्द्रविजयः, जगद्गुरुवैभवम्, महर्षिकुलवैभवम्, कादम्बिनी, अत्रिख्याति, यज्ञमधुसूदनः and पथ्यास्वस्तिः. They cannot be dealt with here for want of space. The author's main interest in writing this paper is to create an awareness among scholars and to bring to their attention this neglected but most outstanding scholar of all times.

Ojha's language is simply marvellous. We see the beauty of Sanskrit language in his writings. Poetry flows so easily from his mind and reflects the richness of his many-sided personality.

DR. A. S. RAMANATHAN

भूमिका

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च ।। गीता ९.१७

मैं इस जगत् का पिता हूं । माता, धाता और पितामह भी मैं ही हूं । जो सबसे पावन ज्ञेय (ब्रह्म) है, ॐकार, ऋक्, साम और यजुष् भी मैं हूँ ।

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः ।। (गीता १०.६)

पूर्व में (सृष्टि से पूर्व) सात महर्षि और चार मनु, जिनकी सत्ता (भाव) मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे मनसे उत्पन्न हुए । विश्व में सारे प्राणी इन्हीं की प्रजा हैं ।

हम अपने मृत पितामह या पिता का नाम जानते हैं, किन्तु हमारी पितृ-परम्परा में हुए सब पुरुषों का नाम नहीं जानते । न हम यह जानते हैं कि हमारा आदि पिता कौन था । बिना पिता के सन्तान का होना संभव नहीं है, अतः हमारी बुद्धि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस सन्तान परम्परा का कोई न कोई आदि पुरुष अवश्य रहा होगा । वह आदि पुरुष स्वयं कहां से और कैसे उत्पन्न हुआ होगा, यह प्रश्न बना रहता है । इस कूट प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण गीता में बताते हैं कि इस जगत् के चराचर सब भावों के जो भी जनक मनुष्य बुद्धि से जाने जाते हैं, उन सबका जनक (आदि कारण), उन सबकी जननी तथा उपादानकारण मैं हूं । श्रीकृष्ण का यथार्थ स्वरूप एक अद्वितीय, अनन्त सत्ता मात्र है, जो अपने होने के विषय में सभान है, अर्थात् जो चिद्रूप है, एवं अपने एकमात्र और अनन्त होने की सभानता से निष्पन्न जो पूर्णता का भाव है, उसका अतुलनीय आनन्द भी उसमें निहित है । उस सच्चिदानन्दघन पूर्ण पुरुष ने अपने मनसे सात महर्षियों को एवं चार मनुओं को उत्पन्न किया । उन्हीं की प्रजा हम सब हैं । यदि हमें अपने एवं हमारे पितरों के स्वरूप को जानना है तो मूल सत्ता के स्वरूप को जानना पड़ेगा तथा ऋषि एवं मनु के स्वरूप को भी जानना पड़ेगा । इस विषय का वेद में सविस्तर प्रतिपादन भी किया गया है, उसकी सहायता से तथा पूरे वैदिक साहित्य का आजीवन

गंभीर अनुशीलन करके पण्डित श्री मधुसूदनजी ओझा द्वारा प्रणीत "पितृ-समीक्षा" शीर्षक ग्रन्थ की सहायता से यथासंभव इसे समझने का प्रत्यन हम करेंगे।

सर्वप्रथम वेद क्या है एवं मूलसत्ता का स्वरूप कैसा है इस विषय को स्पष्ट रूप से हृदयङ्गम कर लेना आवश्यक है। जानने के अर्थ वाले "विद्" धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप निश्चित करने के हेतु ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप का निर्धारण पहले करना पड़ेगा। हमारा शरीर जिसका अल्प अंश है वह परिदृश्यमान यह समस्त भौतिक विश्व का विस्तार इदंतया ज्ञान का विषय होने से "ज्ञेय" कहा जा सकता है, एवं उसे जानने वाले को "ज्ञाता" कहा जाता है। इन दोनों ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप का यथावत् प्रतिपादन करने वाले साहित्य को वेद कहा जाता है। इसलिये वेद सृष्टि के मूल कारण को बताकर, उससे सृष्टि प्रक्रिया किस तरह विकसित हुई, एवं उसे जानने वाले का स्वरूप कैसा है इत्यादि विषयों का भी प्रतिपादन करता है। प्रसंगवशात् यहां यह बता देना आवश्यक है कि ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण करने का प्रयत्न पश्चिम के देशों में भी हुआ है, परन्तु वहां ज्ञेय पदार्थों का विश्लेषण, परिगणन, वर्गीकरण करके उसके आधार पर जो ज्ञान निष्पन्न होता है, केवल उसी को व्यवस्थित ज्ञान या विज्ञान कहने की परिपाटी बनी है। कॉपर्निकस, न्यूटन, गैलिलियो एवं देकार्त आदि विचारकों ने जिस प्राकृतिक विज्ञान का विकास किया है उसमें संपूर्ण प्रकृति को विषय (object) रूप में ही गृहीत करने का नियम है, अतः इस प्रक्रिया में ज्ञाता (subject) को विचार का विषय बनाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया गया। परन्तु जैसा कि पहले कहा गया है ज्ञान का विशुद्ध स्वरूप केवल उसकी एक कोटि को निर्धारित करने से नहीं जाना जा सकता। उसकी दूसरी कोटि अर्थात् ज्ञाता का स्वरूपनिर्धारण भी अनिवार्य है। किन्तु इस अनिवार्यता को अस्वीकार करके चलने वाले पश्चिम के प्राकृतिक विज्ञान की एकांगिता तथा उसके परिणामस्वरूप मनुष्य एवं विश्व के यथार्थ स्वरूप को समझने की उसकी अक्षमता का एहसास दुनिया भर के गंभीर चिन्तकों को हो रहा है। एकांगिता का यह दोष सौभाग्य से वैदिक चिन्तनधारा में प्रारंभ से ही नहीं रहा। यही कारण है कि वेद मनुष्य के एवं विश्व के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करने में सफल रहा है और इसीलिये पश्चिम के भी निष्पक्ष एवं तटस्थ चिन्तकों में यह मान्यता दृढ़ होती जा रही है कि वैदिक विज्ञान अपने आप में संपूर्ण होने से मनुष्य मात्र के आदर का पात्र है तथा उसकी बताई दिशा में चलने से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित एवं मंगलमय हो सकता है। यदि एक विश्वसंस्कृति साकार होगी तो वेदविज्ञान उसका आधार बनने की क्षमता रखता है, यह बात आगे के विवरण से स्पष्ट हो जायगी।

हमने देखा है कि वेद शब्द किसी ग्रंथविशेष की ओर संकेत नहीं करता, उसका अर्थ है ज्ञानदेह (body of knowledge) जो ज्ञेय और ज्ञाता दोनों के यथार्थ स्वरूप को हमारे सन्मुख प्रकट कर देता है। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ज्ञाता और

ज्ञेय इन दो शब्दों का किसी व्यक्तिविशेष या प्राणीविशेष और उसे दिखाई देने वाले विश्व से तात्पर्य नहीं है बल्कि कारणकार्य संघात अर्थात् व्यक्त या अव्यक्त, चर या अचर रूप में गृहीत होने वाले समस्त पदार्थ ज्ञेय हैं एवं उनकी समष्टि को अपने स्वरूप भूत नित्य ज्ञान में समाविष्ट करके स्थिति करने वाला एक मात्र अधिकारी द्रष्टा ज्ञाता है। आगे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि एक ही द्रष्टा कैसे अनेक बनता है, एवं ज्ञेय के विभिन्न स्तरों में अनुप्रविष्ट होकर स्वरूप से असीम होता हुआ भी कैसे सीमित हो जाता है। प्रसंगवशात् यह भी बता देना उचित होगा कि वैदिक परम्परा में अनेक में निहित एक को जानना ज्ञान कहा जाता है, एवं एक से कैसे यह अनन्त विस्तार वाला निष्पन्न हुआ इस विषय की यथावत् प्रक्रिया को बता देने वाला विज्ञान कहलाता है। वैदिक परम्परा के अनुसार वेदरूप ज्ञान स्वतः प्रमाण, अनादि और नित्य है। ईश्वरादि किसी पुरुषविशेष द्वारा ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अतः उसे अपौरुषेय कहा जाता है। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि ज्ञानाधीन है, ज्ञान की सिद्धि ईश्वराधीन नहीं है। इस विलक्षण विधान को तर्क से इस प्रकार सिद्ध किया जाता है। ईश्वर ने यदि किसी विशेष समय ज्ञान को उत्पन्न किया तो उसे उत्पन्न करने के पहले ईश्वर में ज्ञान था या नहीं? इसका प्रामाणिक उत्तर यही हो सकता है कि उसमें ज्ञान था। क्योंकि बिना ज्ञान के किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं बताई जा सकती। इस प्रकार ज्ञान को अनादि मानना ही पड़ता है। पुराणों में इसी कारण ईश्वर को "विशुद्धज्ञानदेह" कहा गया है। इस दृष्टि से ज्ञान मूलसत्ता जो कि चितिरूपा भी है, उससे भिन्न नहीं। केवल "सच्चित्" को हम पहले "प्रज्ञान" कह चुके हैं, इसका यही रहस्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान तत्त्वविषयक नहीं होता, तत्त्वस्वरूप होता है अर्थात् ज्ञान साधनरूप न होकर साध्यरूप ही होता है। किन्तु ज्ञान के ऐसे लोकोत्तर स्वरूप को समझने की क्षमता रखने वाले विरले होते हैं। साधारण लोक व्यवहार में ज्ञान को इस तरह साध्यरूप में नहीं समझा जाता, बल्कि साधनरूप में गृहीत होता है, जिससे अनादिनिधन परब्रह्म ज्ञेय के रूप में जाना जाता है। परन्तु ऊपर बताये गये विधान के अनुसार स्वयं परब्रह्म भी ज्ञानस्वरूप ही पाया जाता है। यही कारण है कि श्रीकृष्ण, गीता में ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञानगम्य की एकता बताते हुए कहते हैं कि ये तीनों सबके हृदय में हमेशा निविष्ट रहते हैं :—

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ।। (गीता-१३-१७)

इस तरह अन्तिम विश्लेषण में ज्ञान ज्ञेय और ज्ञानगम्य अभिन्न ही प्रमाणित होते हैं। इसी कारण भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता १३. ७ से ११ श्लोकों तक अमानित्व, अदंभित्व आदि से प्रारंभ करके नित्य अध्यात्म ज्ञाननिष्ठा एवं तत्त्वज्ञान के अर्थ का अर्थात् परमतत्त्वरूप ब्रह्म का नित्य अनुसन्धान तक बीस सद्गुणों को (ज्ञान के साधनरूप होने से) "ज्ञान" कहा है और इसके विपरीत अभिमान, दंभ इत्यादि दुर्गुणों को "अज्ञान" बताया है। पश्चिम की ग्रीक विचार परंपरा में भी सोक्रेटीस ने "Knowledge is virtue" कह कर सद्गुणों को ही ज्ञानरूप बताया है। ग्रीक शब्द "ग्नोसीस" भी "ज्ञा" धातु से निष्पन्न हुआ है और ईश्वरीय ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

वेद सृष्टि के मूल तत्त्व को "सत्" के नाम से अभिहित करता है। कुछ चिन्तकों ने असत् से सृष्टि का प्रादुर्भाव माना था,[1] किन्तु तर्क संगत विचारसे यह देखा गया है कि असत् से सत् का आविर्भाव होना संभव नहीं है, अतः यह जगत् उत्पन्न होने से पूर्व सत् ही था, जो एकमेवाद्वितीय था।[2] इस एक सत् को हम अव्यक्त, अनन्त सत्ता के रूप में कल्पित कर सकते हैं, लेकिन यह सत्ता जड़ पत्थर की सत्ता जैसी नहीं थी, बल्कि अपने अस्तित्व के विषय में पूर्णतया सभान थी, और इसी कारण से आनन्दमय भी थी। एक केवल सत्ता का अपने विषय में सभान होना ही किसी प्रकार के ज्ञान की अनिवार्य पूर्व अवधारणा है। अन्यथा किसी में किसी जगह ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना या ज्ञान की भूमिका ही न बन पाती। इसी केवल "सच्चित्" भाव को वेद "प्रज्ञान" संज्ञा देता है, उसी में से अहंविषयक और इदंविषयक ज्ञान का प्राकट्य होता है। गाढ़ निद्रा या बेहोशी के अनन्तर मनुष्य में अहंविषयक ज्ञान एवं इदंविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, उन सबका मूल आधार यह प्रज्ञान है। इससे यह सिद्ध होता है कि निद्रा या बेहोशी का अज्ञान एवं तदनन्तर उत्पन्न होने वाले आत्मविषयक और वस्तुविषयक ज्ञान दोनों आधारहीन नहीं हैं, बल्कि वे दोनों प्रज्ञानाधृत हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि जो केवल एक, अद्वितीय सत्ता है और जब कि वह अपने एकत्व के विषय में पूर्णतया समान है, तो वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त कैसे हो सकती है इसका उत्तर यह है कि मूलतत्त्वरूप सत्ता जो कि चेतना भी है, अपने ही संकल्प से अपने असीमित चेतना वाले स्वरूप को अचेतनाके आवरण से ढक देती है और सीमित करती है। अपने में रही हुई इस अचिन्त्य शक्ति को, अमेय को मापन योग्य बनाने के कारण, माया कहा जाता है। वास्तव में किस तरह मूल सत्ता की शक्ति स्वयं को अमेय से मेय बनाती है यह विषय मानवीय बुद्धि में ठीक-ठीक उतर नहीं सकता, इसीसे इसको अनिर्वचनीय कह कर ही संतोष करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि हम सान्त में प्रतिष्ठित रहकर अनन्तको जान लेना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, सान्त के या सीमितता के घेरे से निकलकर यदि हम अनन्त बन जाते हैं तो यद्यपि हमारा यह अलग व्यक्तित्व शेष नहीं रह पायेगा, फिर भी हम अनन्त को किस तरह सान्त बनाते हैं, इस विषय को भली भांति स्वानुभव के बल पर ही जान सकेंगे, इसके पूर्व यह विषय हमारी बुद्धि के लिये समस्या ही बना रहेगा। यह विषय न सुलझ सकने वाली समस्या इस प्रकार बनी रहती है, जिस तरह हर रोज़ अनुभवगोचर होने वाला स्वप्न का विश्व एवं सुषुप्तिकी अचेतना हमारे अपने स्वरूप के अंगभूत हैं, फिर भी हमारी समझ से बाहर हैं। यदि हम सूक्ष्म सभानता को साथ में लिये हुए स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करने की युक्ति (योग शब्द का एक अर्थ

1. देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत। (ऋग्वेद, १०.७२.२)
2. कथमसतः सज्जायेतेति।
सदैव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।
(छान्दोग्य उपनिषद्, ६.२.१-२)

युक्ति भी है ।) जान लें तो स्वप्न के द्रष्टा-दृश्य को तथा सुषुप्ति के आवरण के नीचे छिपी हुई अनन्त चेतना को यथावत् जानकर मोहमुक्त हो सकते हैं । हमारे लक्ष्य में अमेय चेतना, उसे ढकने वाली अचेतना एवं जिस क्रम से उसमें से अनन्त भेदपूर्ण विविध भाव प्रकट होते हैं, उसकी सारी प्रक्रिया भी विद्यमान है, अतः हम यदि हमारे अस्तित्व की गहराइयों में प्रवेश पाकर उसकी आधारभूत सत्ता को जान लें तो संपूर्ण सृष्टि की "सत्" से निष्पन्न होने की प्रक्रिया को भी जान सकते हैं, अतएव वेद का प्रमुख आदेश "आत्मानं विद्धि"-अपने आपको जानो-है । जो व्यक्ति अपने आपको बिना जाने ही जगत् को जानने का यत्न करता है, वह कतई सफल नहीं हो सकता । आधुनिक विज्ञान का मूल दोष यही है कि वह मनुष्य की पूरी बनावट को बिना जाने ही उसे दिखाई देने वाले विश्वको पूरी तरह जान लेने का प्रयत्न करता है । जब कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा है, और वेद की प्रतिज्ञा है कि एक को जानने पर सबको जाना जा सकता है—"**एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति**" अर्थात् सृष्टि की संपूर्ण विविधता और विशेषता को आत्ममुखेन जाना जा सकता है, वस्तुमुखेन नहीं, क्योंकि आत्मा ही वह सद्वस्तु है, जो सबका मूल कारण है, जिसे जानने से उसका कार्यरूप में व्यक्तस्वरूप भी जान लिया जा सकता है—

"यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ।
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः" ।।
(मुण्डकोपनिषत्. २. २ ५)

"जिसमें द्युलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष (तीनों लोक) तथा प्राणरूप सब इन्द्रियों के साथ मन भी पिरोया हुआ है, उस एक आत्मा को ही जानो अन्य सारी बातें छोड़ो, क्योंकि अमरता को प्राप्त कराने वाला सेतु यही है" ।

वेद का उद्घोष यही है कि आत्मा से मन, प्राण, इन्द्रियाँ एवं उनके विषयरूप में दीखने वाले तीनों लोक उत्पन्न होते हैं, अतएव उस सच्चित्सुखस्वरूप आत्मा को जानने से उसमें से बने हुए विभिन्न आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सृष्टि के मूलरूप सच्चिदानंद आत्मा को जानने से सारी सृष्टि का ज्ञान हो सकता है । बृहदारण्यक उपनिषद् में यह भी कहा गया है कि वीणा के शब्द को यदि पकड़ना है तो वीणा को अथवा वीणा-वादक को पकड़ना चाहिये, क्योंकि आकाश में फैलने वाले वीणाध्वनि को बाह्य आकाश में नहीं पकड़ा जा सकता,[1] वैसे ही जो सब द्रष्टा दृश्य भाव से फैला हुआ विश्व है, उसे बाह्य आकाश में नहीं पकड़ा जा सकता, बल्कि उसके मूल रूप में रहे हुए आत्मा को जानने से[2] सर्वज्ञता तथा अमृतत्त्व का रहस्य पाया जा सकता है ।

1. स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय, वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ।
बृहदारण्यक उपनिषद्, २.४.९
2. आत्मनो वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन, मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ।
वही २.४.५

पंडित मधुसूदन ओझाजी ने इस अनन्त मूल सत्ता को "रस" संज्ञा दी है, क्योंकि वह आनन्द रूप है तथा समुद्र की तरंगें जल रूप में उसी में से उत्पन्न होकर फिर उसी में विलीन होती हैं, वैसे ही इस अव्यक्त मूल चेतन-सत्ता में से असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होकर अन्त में उसी में समा जाते हैं, एवं "रस" शब्द का अर्थ आनन्द है, जल भी है, इस समानता के कारण मूल सत्ता को रस कहना उचित भी है। रस में रही हुई अनिर्वचनीय शक्ति को उन्होंने "बल" संज्ञा दी है, क्योंकि एक से अनेक बनने के संकल्प की शक्ति हो अथवा अव्यक्त से व्यक्त होने की शक्ति हो, सारी शक्ति बलस्वरुप ही हुआ करती है, तथा स्वयं बल एक रूप होता हुआ भी क्रम से तीन, पांच, छब्बीस एवं शत-सहस्त्र-अनन्त रूपों में अपने ही से प्रकट हुए अग्रिम बल का रूप में चयन करता हुआ, अन्नाद तथा अन्न, अग्नि तथा सोम रूप से सृष्टि स्वरूप में प्रकट होने की क्षमता रखता है, इस कारण भी उसे बल कहना युक्तियुक्त लगता है।

अव्यक्त, निर्विशेष रस जब अभिन्न रूप में अपने में रही हुई शक्ति से अनन्त से सान्त होकर परिधि में बंध जाता है तब वह परात्पर न कहला कर पुरुष कहलाने लगता है, क्योंकि परिधि रूप पुर में सीमित होकर, सिमट कर सोया हुआ सा प्रतीत होने के कारण वह पुरुष कहा जाता है। पुर भी भिन्न-भिन्न आकार के होते हैं, एवं एक से प्रारम्भ करके सहस्र, असंख्य हो जाते हैं, उनमें आने-जाने की पुरुष की क्षमता के कारण उसे पक्षी हंस अथवा सुपर्ण भी कहा जाता[1] है। इस पुरुष की तीन कलाएं हैं, जिन्हें अव्यय, अक्षर और क्षर कहा जाता है, और वे क्रमशः मनोमय, प्राणमय तथा वाङ्मय होती हैं। मन ज्योतिर्मय होता है एवं इच्छाशक्ति-प्रधान होता है। प्राण स्पन्दन रूप, क्रिया शक्ति प्रधान होता है, तथा वाक् (जो कि आकाश गुण होने से भौतिक आकाशादि पंच भूतों का मूल कारण है) प्रतिष्ठारूप तथा स्थितिशक्ति प्रधान है। अव्यय पुरुष की पांच कलाएं होती हैं—आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक्, इसी प्रकार अक्षर पुरुष की ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम तथा क्षरपुरुष की प्राण, आप, वाक्, अन्नाद, और अन्न पाँच-पाँच कलाएं होती हैं। इन पन्द्रह कलाओं के साथ परात्पर को भी कला के रूप में मानकर कुल मिलाकर सोलह कलाओं वाला-षोडशकल या षोडशी-आदिपुरुष प्रजापति का शरीर बनता है। अर्थात् एक ही मूल, अव्यक्त सत्ता अपनी शक्ति से क्रमशः पन्द्रह कलाओं के रूप में अभिव्यक्त होती है—सूक्ष्म से स्थूल होती जाती है। इस प्रक्रिया को विज्ञान की दृष्टि से कार्यकारण सम्बन्ध भी कर सकते हैं। यहां इस तथ्य को स्मरण में रखना आवश्यक है कि सत्ता एक ही है, कारण की सत्ता ही कार्य की सत्ता के रूप में परिणत होती है, अतएव एक ही सत्ता अपने स्वरूप से च्युत न होकर अपनी विलक्षण शक्ति से व्यक्त, व्यक्ततर सत्ताओं के रूप में प्रकट होने से अद्वैत सिद्धान्त की हानि नहीं होती। यह सृष्टि-

1. पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्क्रे चतुष्पदः।
पुरः स पक्षी भूत्वा पुरःपुरुष आविशत् ॥
बृहदारण्यक उपनिषद् २.५.१८

क्रम है । जैसे मूलसत्ता में स्वसत्ता से संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करने की अचिन्त्य विलक्षण शक्ति है, उसी प्रकार प्रकट हुई सृष्टि को अपने में लीन करने की क्षमता भी साथ में विद्यमान है । इन दोनों शक्तियों के आधार पर नित्य सृष्टि तथा नित्य प्रलय सतत होते रहते हैं—

"गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा
देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।
भूतानि विज्ञानमयश्च आत्मा
परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ।" (**मुण्डकोपनिषत्** ३.२.७)

यह उलटा लयक्रम या प्रतिसंक्रम कहलाता है । सृष्टिक्रम में शक्ति व्यक्त होने की ओर उन्मुख रहती है, प्रतिसंक्रम के समय वही शक्ति पुनः अव्यक्त हो जाने की ओर उन्मुख रहती है । पूर्वक्रम में बल पर बल की चिति या चयन होता जाता है, परिणामस्वरूप असंख्य बलों में परस्पर गाँठ पड़ती जाती है, अतएव इसे बन्धनक्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना दृढ़ बन्धन के व्यक्त सृष्टि टिक नहीं सकती; तथा उत्तरक्रम में इससे उलटे व्यक्त हुए बल छूटते चले जाते हैं, अतएव इसको मोक्षक्रम कह सकते हैं । आगे बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार शक्ति और शक्तिमान् में भेद नहीं हो सकता, यह तथ्य यदि ध्यान में रखा जाय तो यथार्थ दृष्टि से शक्ति की स्वतंत्र सत्ता न होने से शक्तिमती मूलसत्ता की मुक्त स्थिति स्वाभाविक ही माननी पड़ती है, अर्थात् मूलसत्ता सृष्टिरूप में व्यक्त होती हुई दिखाई पड़ने पर भी सर्वथा स्व-भाव में मुक्त ही रहती है, परन्तु हम यहाँ सृष्टिक्रम का आश्रय करके विचार कर रहे हैं, इसलिये मुक्तिप्रक्रिया का विचार आगे यथावसर किया जायगा ।

ऊपर बताया गया आदिपुरुष का— प्रजापति का—षोडशकल शरीर सूक्ष्मतम होता है । उससे तीन धाराएँ निकलती हैं, प्रथम आधिदैविक, जिसमें आनन्द तथा विज्ञान से आगे प्राणनामक कला, ऋषि तथा देवरूप सूक्ष्म भावों में परिणत होती है, एवं उसी से आकाशगुण वाक्रूपा कला आकाशादि पांच महाभूतों की सूक्ष्म तन्मात्रा के रूप में परिणत होती है उसे आधिभौतिक कहते हैं । तथा उनके अंशों से प्रत्येक प्राणी को भिन्न-भिन्न शरीररूप पिण्ड उत्पन्न होते हैं, उसका बाह्याभ्यन्तर विस्तार आध्यात्मिक कहा जाता है । इस प्रक्रिया के अनुसार असंख्य विराट् पिण्ड या समष्टिपिण्ड तथा व्यष्टिपिण्ड अथवा प्राणी शरीर उत्पन्न होते हैं । उनमें अभियान करने वाले चैतन्य को क्रमशः ईश्वर तथा जीव कहा जाता है ।

इस विवरण से स्पष्ट होता है कि जितने भी ब्रह्माण्ड तथा प्राणियों के शरीररूप पिण्ड उत्पन्न होते हैं, उन सबमें अव्यय, अक्षर तथा क्षर की ऊपर कही गई सोलह कलाएँ निविष्ट रहती हैं । क्षर पुरुष की जो प्राण नाम से कही गई कला है, उसका प्रथम रूप

ऋषि ही है । इस बात को शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है—

"असद्वा इदमग्र आसीत् । तदाहुः किं तदसदासीदिति ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत् । तदाहुः के ते ऋषय इति । प्राणा वा ऋषयः" । **(शतपथब्राह्मण ६.१.१.)**

"(उत्पन्न होने से) पहले यह जगत् असत् (अव्यक्त) था । यह असत् क्या था ? ऋषि ही पूर्व में असत् रूप में विद्यमान थे । ये ऋषि कौन थे ? प्राण ही ऋषि थे" ।

इन्द्रियगम्य न होने से सृष्टि के पूर्व में विद्यमान ऋषि प्राणों को असत् कहा गया है । इन्हीं ऋषिप्राणों का क्रमशः व्यक्ततर रूप से विकास होने पर इन्हीं से पितृ-प्राण, देवप्राण, असुरप्राण, गन्धर्वप्राण तथा अन्त में पशुप्राण उत्पन्न होते हैं । बृहदारण्यकउपनिषद् में महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक की यज्ञ-सभा में उपस्थित सब याज्ञिकों एवं विद्वानों के सम्मुख एक ब्रह्मरूप प्राण को ही मूल देव कहा है,[1] इसी की विभूति के रूप में तीन देव—पृथ्वी में अग्नि, अन्तरिक्ष में इन्द्र या वायु तथा द्युलोक में सूर्य प्रकट होते हैं । तदनन्तर इन तीन देवों के अंशों से पृथ्वी में आठ वसु, अन्तरिक्ष में सूक्ष्म वायुरूप एकादश रुद्र तथा द्युलोक में द्वादश आदित्य मिलकर ३१ तथा मूल प्राणरूप ऊर्जा तथा उससे प्रकट हुई रयि (Matter) इन दोनों को जोड़कर कुल तैंतीस देव होते हैं । इन्हीं के विस्तार से विश्व में सहस्रशः, कोटिशः दैवी तत्त्व मिलकर सब प्राणियों को उत्पन्न करते हैं ।

इसी विषय का निरूपण करते हुए मनुस्मृति में लिखा है :—

"मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ।। **(मनुस्मृति ३. १९८)**

"हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे मनु, मनुसे मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, उन ऋषियों के पुत्र पितृगण हैं" ।

मूलसत्ता जब बृहणभावको प्राप्त होने की ओर उन्मुख होती है, तब अपनी अनन्तता को घेरे में बाँधकर सीमित हो जाती है । तब उसमें अपने अलग होने का भाव दृढ़ हो जाता है, यही मूल पूर्णाहंभाव ब्रह्मा कहलाता है । उसमें पूरी सृष्टि के तत्त्व ओजस्वी रूप

1. कतम एको देव इति । प्राण इति । स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ।······महिमान एवैषामेते, त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवाः····अष्टौ वसवः एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ।
—बृहदारण्यक उपनिषद्, ३.९.२.९

में विद्यमान होने से उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। उसमें से सर्वप्रथम संकल्पस्वरूप मन होता है, वही मनु है, तथा उसमें से सूक्ष्म प्राणरूप ऊर्जायें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें क्रमशः[1] मरीचि, वसिष्ठ, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु नामक ऋषि कहा जाता है। तदनन्तर :—

"ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ।।" (मनुस्मृति ३. २०१)

"ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देव तथा मानव हुए। देवों से चराचर संपूर्ण जगत् अव्यक्त से व्यक्त होने के आनुपूर्वी क्रम से प्रकट हुआ"।

यह सारा सृष्टिक्रम स्पन्दनात्मा प्राण के स्पन्दनरूप[2] स्वाभाविक कार्य के परिणाम स्वरूप, बलों पर बलों के क्रियाओं के साथ क्रियाओं की चिति-चयन से बंधने वाली ग्रन्थिओं से अव्यक्तस्थिति से व्यक्त, व्यक्ततर स्थिति को प्राप्त होकर इन्द्रियप्रत्यक्ष हो सके ऐसे रूप में प्रकट होने की प्रक्रिया है।

मानव शरीर इन ऋषिप्राणों एवं देवप्राणों का संघातरूप पिण्ड है। मरीचि आदि सात ऋषिप्राण, प्रकाशन, विकसन, संघटन, प्रसरण, उत्क्षेपण, संयोजनादि विभिन्न गुण धर्म वाले होते हैं। वे अलग-अलग रहकर सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। अतएव उन्होंने एक स्थान में मिलकर, सात से एक हो कर सृष्टि-प्रक्रिया सिद्ध[3] की। ये भिन्न गुण धर्म वाले, भिन्न क्रियाओं को सम्पन्न करने वाले सात ऋषि-प्राण ही इन्द्रियाधिष्ठाता देवरूप में मनुष्य शरीर में, विशेषतया मस्तक में स्थित इन्द्रियों की विभिन्न विषयों को ग्रहण करने की क्रियाएँ सम्पन्न करते रहते हैं। बृहदारण्यक में यह विषय स्पष्ट रूप से निरूपित हुआ है :—

"अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न-
स्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् ।

1. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। स इमान् लोकानसृजत, अम्भोमरीचिर्मर आपः। अदोऽम्भः परेण दिवं, द्यौः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्षं मरीचयः, पृथिवी मरः याः अधस्तात् ता आपः। सोऽद्भ्यः पुरुषं समुद्धृत्यामूर्च्छयत्।
ऐतरेय उपनिषद् १.१.१
2. यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राणे एजति निःसृतम्। कठोपनिषद्
3. स योऽयं मध्ये प्राणः, एष एवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यतैन्ध....त रद्धा सप्त नाना पुरुषानसृजन्त। तेऽब्रुवन् न वा इत्थं शक्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेकं पुरुषं करवाम।
शतपथब्राह्मण, ६.१.१

तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना" ।।

"अर्वाग् बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न इति, इदं तच्छिर एव चमसः....। तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो विश्वरूपम् । प्राणानेतदाह । तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे इति प्राणा वा ऋषयः....। इमावेव गौतमभरद्वाजौ....। इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी....। इमावेव वसिष्ठकश्यपौ....। वागेवात्रिः"[1] ।

"नीचेकी ओर मुखवाले तथा ऊपर की ओर बुध्नवाले चमस में विश्वरूप यश निहित है । उस चमस की धार पर सात ऋषि रहते हैं, आठवीं वाणी ब्रह्मसे ज्ञानरूप सम्पर्क रखे हुए है । यह नीचे मुखवाला चमस, हमारा यह मस्तक ही है, उसमें विश्वरूप यश जो निहित है, वह प्राण ही हैं । उसको धार पर सात ऋषि निवास करते हैं, वे प्राण ही हैं । ये दो (कान) गौतम तथा भारद्वाज हैं । ये दो (नेत्र) विश्वामित्र एवं जमदग्नि हैं । ये दो (नासिकाऐं) वसिष्ठ और कश्यप हैं । यह वाक् (जिह्वा) अत्रि है ।"

ये सात ऋषिप्राण इस तरह एक स्थान में एकत्र होकर सर्जन प्रक्रियाको आगे बढ़ाने में समर्थ होते हैं । यत्न करते रहने का अर्थात् सदैव क्रियाशील बने रहने का इनका मूल स्वभाव है, क्योंकि प्राण कभी निःस्पन्द, निष्क्रिय नहीं रहते । पुनः ये इन्द्रियाँ द्योतनशील या देवन-प्रकाशन-करने वाली होती हैं, अर्थात् अपने-अपने विषयभूत पदार्थों को प्रकट करना, ग्रहण करना इनका कार्य है, इसलिये इन्हें "देव" भी कहा जाता[2] है । प्रकाशन करने की शक्ति देवप्राणों का स्वभाव है । इन देवनशील देवप्राणों के अंशों से उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ, इन्हीं के अनुग्रह से विषयरूप में अवस्थित संपूर्ण विश्व को प्रकट करती हैं । वैदिक सिद्धान्त यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय एवं उनको ग्रहण करने वाली श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा, घाण ये पांच इन्द्रियाँ साथ-साथ प्रकट होती हैं । हमने ऊपर बताया है कि मूल सत्ता से जब अहंभावरूप ब्रह्मा प्रकट होते हैं, उनके साथ ही, उनसे नित्य जुड़ी हुई वेदरूपा वाक् प्रकट होती है । तमोगुणात्मक अहंकार से शब्दगुणवाली आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा सर्वप्रथम उत्पन्न होती है । तदनन्तर वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी की तन्मात्राएं क्रमशः उत्पन्न होती हैं । सत्त्वगुणविशिष्ट अहंकार से, शब्दादि तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए आकाशादि विषयों को प्रकाशित करने वाली श्रोत्रादि इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं ।

1. बृहदारण्यक उपनिषद्, २.२.३.४
2. अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् । वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् । आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशत् । दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन् । चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् । एतरेयोपनिषद्, १.२.५

इस प्रकार ग्राह्य-ग्राहक अर्थात् विषय-इन्द्रिय का द्वन्द्व भाव साथ-साथ एक ही मूल कारण से उत्पन्न होता है। इस तथ्य को स्वीकार करने से, 'मैटर' प्रथम उत्पन्न हुआ या 'माइन्ड', इस प्रश्न को लेकर चलने वाली दो धाराएं 'रिअलिज़्म' तथा 'आइडियलिज़्म' तथा उनका निरर्थक विरोध वैदिक चिन्तन परम्परा में उत्पन्न ही नहीं हुआ। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वेदरूपा वाक् सर्जन का आदि कारण है। शब्द-शास्त्र का तत्त्वचिन्तन इसी मूल सिद्धांत पर आधृत है। भर्तृहरि के रचे हुए "वाक्यपदीय" ग्रन्थ का प्रथम श्लोक इस बात को स्पष्ट कर देता है :—

"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः" (वक्यपदीयम्, १.१)

"अनादि, अनन्त ब्रह्म अक्षर एवं शब्दतत्त्वरूप है। वही अपने विवर्तरूप अर्थ भाव से, प्रकट होता है, जिससे सारे जगत् की प्रक्रिया सिद्ध होती है।"

ऋक्, यजुः, सामरूप वेद सृष्टि की संरचना में प्रयुक्त होने वाले मूलतत्त्व हैं, अर्थात् ऋक् या शब्द से पृथिव्यादि पदार्थों की मूर्त्ति अथवा आकार बनता है, यजुष् इन पिण्डों की आकाश में निरन्तर गति का कारण है, एवं सामरूप तेजो मंडल के कारण इन सारे पिण्डों या मूर्तियों का प्रत्यक्षीकरण सिद्ध होता है, यह वैदिकविज्ञान का आधार भूत सिद्धान्त है—

ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्त्तिमाहुः
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्।
सर्वं तेजः सामरूपं हि शश्वत्
सर्वं हृदि ब्रह्मणा हैव सृष्टम्॥ (तैत्तिरीय ब्राह्मण, २.१२)

"सब प्रकार की मूर्त्तियाँ (आकार) ऋक् से उत्पन्न होती हैं। सारी गति यजुष् के कारण उत्पन्न होती है। सारा तेज सामरूप है। यह सब (जगत्) ब्रह्मा ने अपने हृदय से (मनसे) उत्पन्न किया है।"

इस विषय को स्पष्ट रूप से समझाने के लिये शतपथब्राह्मणों में सूर्य मण्डल का दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है। सूर्य सब प्रजाओं का प्राण है–आत्मा है– **"प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः"**। तथा **"सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च"**–यह बात तो प्रसिद्ध है, सूर्य की मूर्त्ति ऋक् है, उसकी किरणों का प्रसार जहां तक होता है, वह साम है, तथा उन दोनों के

मध्य में जो अग्निरूप पुरुष है, वह यजुष् है[1]। ऋक्‌रूपा मूर्ति तथा सामरूप परिधि के मध्य में, अर्थात् अन्तरिक्ष में जो गतिशील वायु है, वह यजुष् है, वह आकाशरूप प्रतिष्ठा पर आधृत है। "यत्" तथा "जूः" मिलकर यजुष् बनता है:–

"अयं वाव यजुर्योऽयं पवते, एष हि यन्नेवेदं सर्वं जनयति। तस्माद्वायुरेव यजुः। अयमेवाकाशो जूः, यदिदमन्तरिक्षम्। एवं ह्याकाशमनुजवते।

तदेतद्यजुर्वायुश्चारिन्तक्षञ्च, यत् चजूश्च, तस्माद्यजुरेव एव ह्येति। तदेतद्यजुः ऋक्सामयोः प्रतिष्ठितम्, ऋक्सामे वहतः[2]।"

इस विधान से यह प्रमाणित होता है कि प्रत्येक प्राणी या पदार्थ का पिण्ड या मूर्ति ऋक् है, उसकी किरणें जहाँ तक फैलती हैं, उस पूरे वर्तुल को साम कहते हैं तथा उनके मध्य में गतिशील-आने जाने वाले प्राण को यजुष् कहा जाता है। आकाश इन सब की प्रतिष्ठा है। सूर्य मण्डल अपने साथ जुड़े हुए अन्य ज्योतिर्मय पिण्डों के साथ तथा अपने तेजोमय अत्यन्त विस्तृत वर्तुल के साथ अवकाश में सतत गतिशील रहता है, इस द्रष्टान्त से वैदिक-विज्ञान द्वारा जगत् के गूढ़ रहस्य को प्रकट किया गया है। इस दृष्टान्त के आधार पर अन्य सारी मूर्तियों का और गतियों का रहस्य भी समझने की चेष्टा करनी चाहिये। ध्यान रहे कि यह सारी प्रवृत्ति प्राण की है। आदि–कारण–भूत ऋषि-प्राण ही पितृ-प्राण, देव-प्राण आदि के रूप में परिणाम प्राप्त करके सब पिण्डों को, उनकी गति को तथा उनके अपने-अपने तेजोवर्तुलों की मर्यादा आदि को बनाये रखते हैं।

आगे कहा जा चुका है कि यत् शब्द से गतिशील वायु, तथा जूः शब्द से स्थितिशील आकाश कहा गया है, इन दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध होने से ऐकात्म्य समझना चाहिए। इन्हीं के भावैक्य को यजुष् शब्द से अभिहित किया जाता है। वायुरूप प्राण अग्नि है, तथा शब्द गुण वाला आकाश सोम है। ये दो अग्नि सोम अङ्गिरा तथा भृगु नाम से भी जाने जाते हैं, तेजोलक्षण अङ्गिरा अग्नि है तथा स्नेहलक्षण भृगु सोम है। सोमविवर्तभूत प्राण पितृ कहे जाते हैं, एवं अङ्गिरसाग्नि विवर्तभूतप्राण देव कहे जाते हैं। इन ऋषि प्राण, देव प्राण तथा पितृप्राणों से जीवों के शरीर बनते हैं, शरीराम्भक तत्त्वों को "सहांसि" कहा जाता है। प्रस्तुतग्रन्थ "पितृसमीक्षा" में पितृसहसों की अनुप्रवेश प्रक्रिया बताई गई है। लोक भेद से पितृ तीन प्रकार के होते हैं, पर मध्यम और अवर,[3] इनको

1. यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थम्, ता ऋचः, स ऋचां लोकः। अथ यदर्चिर्दीप्यते तन्महाव्रतम्, तानि सामानि, स साम्नां लोकः। अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्निः, तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः।

—शतपथब्राह्मण, १०.५.२.१

2. वही, १०.३.५.१,२

3. उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। ऋग्वेद, १०.१५.१

दिव्यपितृ, ऋतुपितृ तथा प्रेतपितृ जानना चाहिये। इनकी मूल प्रकृति में भेद के कारण ये आग्नेय, याम्य तथा सौम्य कहे जाते हैं, क्योंकि अग्नि, यम तथा सोम, ये तीन पितरों के सहयोगी देवता हैं। सब पिण्डों में एक केन्द्र होता है, जिसे हृदय कहते हैं, हृदय शब्द में तीन अक्षर हैं, वे सार्थक हैं, प्रतिष्ठाशक्ति ब्रह्मस्थिति बनाये रखने का कार्य करता है। इन्द्र तथा विष्णु गतिस्वभाववाले हैं, केन्द्र से बाहर तत्त्वों को ले जाना इन्द्र का तथा बाहर से केन्द्र की ओर लाना विष्णु का कार्य है। इस प्रकार हरति, द्यति तथा यच्छति इन तीन क्रियाओं के निरन्तर सम्पादन करने वाले को हृदय कहते हैं। ऋत, अन्न को कहते हैं तथा सत्य को अन्नाद कहते हैं। हृदय के लिये नाभि शब्द भी प्रयुक्त होता है। नाभिरूप केन्द्र से जुड़े हुए ऋत का एक निश्चित विस्तार होता है। जितने प्रदेश में ऋत की सत्य में प्रतिष्ठा होती है, उसकी परिधि अथवा सीमा को "प्रधि" या "पृष्ठ" भी कहा जाता है। हृदय से परिधि या प्रधि की ओर जाने वाला प्रसारण स्वभाव बहिर्मुख अग्नि है तथा प्रधि से हृदय या केन्द्र की ओर जाने वाला आकुञ्चन स्वभाव अन्तर्मुख सोम है। प्रसरण स्वभाव वाला अग्नि निरन्तर हृदय से बाहर की ओर चयन क्रिया करता रहता है तथा चयन के तीन स्तर होते हैं, प्रसरण प्रारंभ होने से पहले अग्नि, अग्नि ही रहता है। प्रसरण का प्रथम उन्मेष वायु है तथा उसकी अन्तिम गति आदित्य है। ये तीन भाव उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने वाले हैं। जब कि आकुञ्चन स्वभाव वाले सोम का पृष्ठ से हृदय-केन्द्र की ओर सवन किया जाता है, इसके भी तीन स्तर है। संकोच से पहले की अत्यन्त विरलावयव स्थिति को सोम, संकोच के प्रथम उन्मेष को वायु तथा अन्तिम परिणति को आपः करते हैं। ये तीन भाव उत्तरोतर स्थूल होने वाले हैं। इस प्रकार अङ्गिरस नामक ऋषिप्राण अग्नि है तथा भृगु नामक ऋषि प्राण सोम है। ऊपर कहे गये छह भाव रूप कोशों से पृथ्वी का रूप निष्पन्न होता है। मुख्यरूप से नाभि से प्रारंभ करके प्रधि तक फैलने वाले तीन कोश अग्नि, वायु तथा आदित्य रूप से अवस्थित हैं। अग्नि जब जल के साथ संहत होता है, तब पृथ्वी बनती है। वायु जब वायु से ही संहत होता है, तब अन्तरिक्ष बनता है तथा आदित्य जब सोम से संयुक्त होता है तब द्युलोक बनता है। द्युलोकस्थित विरलावयव सोम आदित्यरूप अग्नि में हवन किये जाने पर पृथ्वी पर आकर अग्नि बन जाता है तथा अग्नि भी अपने प्रसरण स्वभाव के कारण प्रधि तक पहुंचते ही सोम रूप पशु बन जाता है। इस प्रकार अग्नि और सोम परस्पर एक दूसरे के भाव से रूपान्तरित होते रहते हैं, अतएव पृथ्वी से आदित्य तक इन दोनों का संतुलन नित्य बना रहता है। जहाँ समान बल वाले अग्नि तथा सोम की विकास तथा संकोच की प्रक्रिया का नियमन होता है, अर्थात् सोम की संकोच गति अग्नि द्वारा एवं अग्नि की विकास गति सोम द्वारा समाप्त कर दी जाती है, उस विष्टम्भभाव को यम कहा जाता है। अग्नि और सोम के मध्य में रहा हुआ यम दक्षिण से अग्नि का तथा उत्तर से सोम का नियमन करता है। नीचे नाभि में रहा हुआ अग्नि ऊर्ध्व की ओर प्रसरण स्वभाव वाला होने से सोम स्थान प्रधि तक पहुंचकर स्वयं सोम हो जाता है, तथा परिधि-स्थित सोम सर्वतः नीचे की ओर गिरता हुआ अग्निस्थान नाभि तक पहुंचकर स्वयं अग्नि बन जाता है। ये तीन अग्नि, यम तथा सोम देवपितृ हैं। अङ्गिरा अग्नि तेजरूप है, भृगु सोम

स्नेहन स्वभाव वाले रस हैं, एवं जो तेज और स्नेह से भिन्न है, वह यम है। इनमें भृगु पर पितृ हैं, यम मध्यम पितृ है तथा प्रेतपितृ अवर नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों सोम और अग्नि संपूर्ण भुवन में व्याप्त हैं। हम जिन्हें प्रत्यक्ष कर सकते हैं, वे सूर्य विद्युत् एवं भौतिक पार्थिव अग्नि तथा बाष्प, तरल जल एवं घनीभूत हिम, इन दोनों का स्थूल स्वरूप है, किन्तु सूक्ष्म वायवीय अणुओं के रूप में ये हमें दिखाई नहीं देते और द्युलोक से भी परे स्थित अवकाश से प्रारंभ करके द्युलोक में, अन्तरिक्ष में तथा पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हैं। द्युलोक से परे स्थित सूक्ष्म जलीय अणुओं को "अम्भः," सूर्य की किरणों में व्याप्त जल को "मरीचि," पृथ्वी पर पाये जाने वाले जल को "मर" तथा भूतल के भीतर विद्यमान जल को "आपः" कहा जाता[1] है। अग्नि भी इसी प्रकार अपने सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त है:—

गर्भो अस्यौषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्।
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामसि[2] ॥

> हे अग्ने, तुम औषधियों, वनस्पतियों तथा सारे भौतिकपदार्थों तथा जलों के गर्भ में स्थित हो।

इससे यह स्पष्ट है कि संपूर्ण विश्व अग्निषोमात्मक है।

अग्निराख्यायते रौद्री घोरा या तैजसी तनूः।
शक्तिः सोमोऽमृतमयो रसशक्तिकरी तनूः ॥

वैद्युतादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः :
तेजोरसविभेदैस्तु वृत्तमेतच्चराचरम् ॥

अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेधते।
अत एव हविः क्लृप्तमग्निषोमात्मकं जगत्[3] ॥

इनमें आग्नेय प्राण देव तथा सौम्य प्राण पितर कहलाते हैं। इन दोनों के मेल से यावत् स्थावरजंगम पिण्डों की रचना होती है। सभी प्रकार के पिण्डों की या शरीरों की

---

1. आत्मा वा इदमेक रूपाग्र आसीत्....स इमाँल्लोकानसृजताम्भो मरीचिर्मर आपः। अदोऽम्भः परेण दिवम्। द्यौः प्रतिष्ठा। अन्तरिक्षं मरीचयः। पृथिवी मरः। या अधस्तात्ता: आपः।
ऐतरेयोपनिषद्, १.१.१-२
2. यजुर्वेद, १२.३७
3. बृहज्जाबालोपनिषद्, २.१,४,५.

उत्पत्ति इनसे होती है, अतएव प्राणीमात्र के शरीरों के आरम्भक, जनक होने के कारण सौम्यप्राण के सर्वत्र व्यापक सूक्ष्म अंशों को पितर कहा जाता है। मनुस्मृति में इनका विवरण इस प्रकार दिया गया है :—

"विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ।।

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।
सुपर्णकिन्नराणाञ्च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ।।

सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ।
वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ।।

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरः सुताः ।
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ।।

अग्निदग्धाऽनग्निदग्धान्काव्यान्बर्हिषदस्तथा ।
अग्निष्वात्तांश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ।।

य एते तु गणा मुख्याः पितॄणां परिकीर्तिताः ।
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ।। (मनुस्मृति ३.१९५-२००)

"विराट् के पुत्र सोमसद् साध्यों के पितर और लोक में विख्यात मरीचि के पुत्र अग्निष्वात्त देवों के पितर कहे गये हैं। अत्रि के पुत्र बर्हिषदों को देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षस, सुपर्ण और किन्नरों का पितर कहा गया है। ब्राह्मणों के सोमपा, क्षत्रियों के हविर्भुज्, वैश्यों के आज्यप तथा शूद्रों के सुकाली पितर हैं। सोमपा भृगु के, हविर्भुज अंगिरा के, आज्यपा पुलस्त्य के तथा सुकाली वसिष्ठ के पुत्र हैं। अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद्, अग्निष्वात्त एवं सौम्य ब्राह्मणों के पितर कहे गये हैं। ये जो पितरों के मुख्य गण कहे गये हैं, उनके भी पुत्रपौत्रों के विस्तार से यह जगत् भरा हुआ है"।

इन पितरों को स्थान भेद से वसु, रुद्र तथा आदित्यस्वरूप कहा गया है :—

वसून्वदन्ति तु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् ।
प्रपितामहाँस्तथादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी ।। (मनुस्मृति ३.२८४)

पहले कहा गया है कि मुख्य देव एक ही है, प्राण। यह प्राण अग्निरूप है, जिसे अर्क कहते हैं। इसी एक देव के लोक भेद से तीन स्वरूप हैं, पृथ्वी संबंधी अग्नि, अन्तरिक्ष

सम्बन्धी वायु तथा द्युलोक सम्बन्धी आदित्य। इनके विभूति विस्तार से आठ वसु, एकादश रुद्र तथा द्वादश आदित्यरूप इकत्तीस तथा इनमें प्रजापति और मिलाने पर तैंतीस देव कहे जाते हैं। इनके इतने स्वरूपों में भी आगे और अवान्तर भेद होने से हजारों, करोड़ों की संख्या में ये सर्वत्र अवस्थित माने जाते हैं। अदितिपरिगृहीत द्वादश प्राणों को आदित्य कहा जाता है। पुराणों में इनके नाम इस प्रकार दिये गये हैं :—

"इन्द्रो धाता भगः पूषा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा ।
अंशुविवस्वाँस्त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च ।"

इनमें से विवस्वान् नामक आदित्य प्राण से मनु, यम तथा मृत्यु नामक तीन प्राण उत्पन्न होते हैं। विराज नाम के आयुष्यारम्भक प्राण जिससे प्रवृत्त होते हैं, तथा जो हृदय में प्राण तथा अपान वायु के आश्रयरूप से विद्यमान इन दोनों की ग्रंथिरूप व्यानवायु का नियमन करने वाला प्राण विशेष है, वह मनु कहा जाता है। हृदय में मनु प्राण से ग्रथित व्यानवायु प्राणापान की गति का प्रवर्तक बनकर वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न करता है, जिसके बल से प्राणी जीवित रहता है। परम पुरुष हिरण्यगर्भ के मन से उत्पन्न होने के कारण तथा प्राणी के हृदय में आदिपुरुष के मन के अंश को गृहीत करने वाला होने से इसे मनु कहा जाता है। यही मनु सूक्ष्म रूप से हृदय में विद्यमान, सबका शासन करने वाला परमपुरुष है :—

"प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्पुरुषं परम् ॥

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमेके प्रजापतिम् ।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ।
जन्मवृद्धिलयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ (मनुस्मृति १२. १२२-१२४)

इस हैरण्यगर्भ मनु से भृगु और अङ्गिरा, अत्रि और मरीचि, पुलस्त्य और पुलह, क्रतु और दक्ष, एवं वसिष्ठ और विश्वामित्र नाम के दश ऋषिप्राण उत्पन्न होते हैं। यह मनु अण्डज, पिण्डज, ऊष्मज तथा उद्भिज्ज चार प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न करता है, इसलिये ये चारों प्रकार के प्राणी मनुज हैं, फिर भी मनुप्राण की विशेषतया उपलब्धि पिण्डज मनुष्यों में होने के कारण उन्हें मनुज शब्द से व्यवहृत किया जाता है। जैसे विवस्वत्प्राण के गर्भ में प्रविष्ट बृहत् इन्द्रप्राण मनु कहा जाता है, उसी प्रकार उसमें निविष्ट अग्नि को यम तथा अग्नि के गर्भ में प्रविष्ट वरुण को मृत्यु कहा जाता है, क्योंकि वह अग्नि में पड़ने वाली सोम की आहुति को रोककर, व्यानवायुग्रन्थि को छुड़ाकर, प्राणापान

व्यापार को समाप्त करके शरीर और प्राण के वियोग का कारण बनता है। विवस्वत् प्राण से ही ये तीनों, मनु, यम तथा मृत्यु उत्पन्न होते हैं, फिर भी "वैवस्वत" विशेषण केवल मनु के लिये विशेषादरार्थ प्रयुक्त किया जाता है। यमप्राण के चौदह भेद हैं, मृत्यु इनमें से एक है।

लोक भेद से अग्नि के समान, सोम के भी तीन भेद होते हैं। द्युलोक में सोम, अन्तरिक्ष में वायु, तथा पृथ्वी पर जल रूप से यह सोम त्रिविध होता है। पत्थर, जल, वायु आदि में घनता क्रमशः कम होती जाती है, इसका कारण सोम की मात्रा विशेष है। अन्नसोम पाँच प्रकार का होता है—राजा, वाजः, ग्रहः, पशु तथा हविः। राजा नामक सोम से राजसूय, वाज से वाजपेय, ग्रह से सवयाग, पशु से पशुयाग तथा हवि से इष्टियाग किया जाता है। आग्नेय वायु क्षोभ कारक होने से "रुद्र" तथा सौम्य वायु सब क्षोभों को शान्त करने वाला होने से "शिव" कहा जाता है। सोमजनित जल चार प्रकार के कहे गये हैं—अम्भः, मरीचि, मरः तथा आपः। द्युलोक के तृतीय पृष्ठ पर पारमेष्ठ्य समुद्र में अम्भः (सूक्ष्म जलीय परमाणु), दूसरे पृष्ठ पर सौरमंडल में विद्यमान जल को मरीचि, पृथ्वी में विद्यमान मरः तथा चन्द्रमा में विद्यमान जल को श्रद्धा नाम से जाना जाता है।

सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इनके आधीन होने से त्रिविध अग्नि, त्रिविध यम तथा त्रिविध सोम को पितर कहते हैं। सोम से उत्पत्ति, अग्नि से जीवन तथा यम से मृत्यु यही सृष्टिक्रम है। आग्नेयपितृ दक्षिणाकाश से उत्तर की ओर गतिशील हैं, इन्हें आङ्गिरस या अवर कहा जाता है। याम्यपितर मध्याकाश से निरन्तर नीचे की ओर गिरते हैं, वे मध्यम कहे जाते हैं, तथा भृगुरूप सौम्य पितृ उत्तराकाश से दक्षिण की ओर गतिशील रहते हैं, ये परपितृ कहलाते हैं। ये सब नित्य तथा प्रकृतिभूत पितृ है, इनसे दिव्यपितृ, ऋतुपितृ तथा प्रेतपितृ उत्पन्न होते हैं।

दिव्यपितृ तीन प्रकार के होते हैं—अन्नविधाः, अन्नादविधाः और अनुभयविधाः। इनमें अन्नविधाः पुनः तीन प्रकार के हैं—अग्निष्वात्त-अग्नि में आत्त, गृहीत रहने से, बर्हिषदः ओषधि, वनस्पति आदि में रहने वाले तथा सोमसदः-जल-स्नेह आदि आर्द्रद्रव्यों में रहने वाले। अन्नादविधाः पितृ भी तीन प्रकार के हैं— हविर्भुजः, आज्यपाः और सोमपाः। तथा अनुभयविध पितृ सुकाली या सुस्वधा नाम से जाने जाते हैं। इनमें भृगु अग्निष्वात्त, अङ्गिरस् वर्हिषद्, अत्रि सोमसद्, अङ्गिरस् अथवा पुलह हविर्भुज्, पौलस्त्य आज्यप, काव्य अथवा वैराज सोमप तथा वसिष्ठ सुकाली कहलाते हैं।

ऋतुपितृ शब्द से जिन स्थितियों में सौम्यप्राण प्रबल होकर आग्नेयप्राणों को दबा देते हैं, जिससे वायु में अग्निसंयोग क्रमशः कम होता जाता है तथा शीतवायु प्रवाहित होने लगती है, और ऋतुभेद स्पष्टतया अनुभवगम्य होने लगता है, इसी निरन्तर चलने वाले

चक्रवत् प्राण के वृद्धिमयरूप क्रम को समझना चाहिये। प्रत्येक संवत्सर में छह मास तक सूर्य विषुवद् वृत्त से उत्तर की ओर रहता है तथा शेष ६ मासतक दक्षिण की ओर। इससे वर्ष के उत्तरायण तथा दक्षिणायन दो विभाग होते हैं। जिस समय से सोमतत्त्व अग्नितत्त्व को कम करने का प्रारंभ करता है, उसे शरद् ऋतु कहते हैं। इस ऋतु के प्रारंभ में पितृ-पक्ष माना जाता है तथा पितरों की तृप्ति के लिये श्राद्ध-भोजनादि किया-कराया जाता है। प्रत्येक ऋतु में भी प्रातः माध्यन्दिन तथा सायंसवन रूप से तीन विभाग होते हैं, जिनमें पितरों की स्थिति तत्कालीन विशेषताओं से युक्त होती है। सोमतत्त्व की आहुति से अग्नि-तत्त्व प्रबल से प्रबलतर होता है, इसलिये ग्रीष्मादि ऋतुओं में प्रचण्ड गरमी का अनुभव होता है। पुनः हवनीकृत सोम जब अपने मूल स्वरूप से प्रकट होता है, तब वायुमण्डल में उष्णता कम होती जाती है। स्वयं प्रकृति ही यम होम करती[1] है, इससे ऋतु भेद अनुभव में आते हैं। इस नैसर्गिक प्रक्रिया को बल देने के लिये सोमतत्त्व का प्रधानतत्व के द्रव्यों से अग्नि में होम किया जाता है। इस कारण शरद् ऋतु के आरंभ से लेकर विविध यज्ञ किये जाते हैं, जिससे प्राणिमात्र के जीवन की रक्षा होती है तथा उनके योग क्षेम का यथा-काल विधान भी होता है। पितरों और देवों के अनुग्रह से जीवनयात्रा यथावत् चलती है, अतएव उनके प्राकृतिक कार्यों के अनुरूप मनुष्य भी देव पितरों की तृप्ति हेतु तथा अग्नि और सोम के संतुलन के लिये विभिन्न ऋतुओं में श्राद्ध-यज्ञादि करते हैं—यह देवों तथा मनुष्यों का परस्पर भावन है, सहयोग है। आधुनिक युग में यह सहभावन क्षीण हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कालचक्र में असंतुलन तथा वायुमंडल में व्यापक प्रदूषण रूप बड़े भयानक दोष उत्पन्न हुए हैं। यह समझना आवश्यक है कि ऋतुसम्बन्धी धर्मकार्य अंधश्रद्धा प्रेरित नहीं, बल्कि मानवीय सुरक्षा तथा योगक्षेम के लिये अत्यन्त उपयोगी साधन हैं।

अब प्रेतपितृ विज्ञान के विषय में विचार किया जाता है।

देवपितृ तथा ऋतुपितृ मनुष्य शरीर के आरम्भक हैं। इस भौतिक मानव शरीर में जीवसंज्ञक भूतात्मा साक्षिचैतन्य के रूप में रहे हुए कूटस्थ अविकारी क्षेत्रज्ञ परमात्मा से अभेदभाव से स्थित होकर जब तक स्वयं को सच्चिद्रूप तथा सब अवस्थाओं में असंग अनुभव करके मुक्त नहीं होता, तब तक अपना भिन्न अस्तित्व बनाये रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शरीर में अभिमान करने वाला तथा अच्छे बुरे कर्मों को करने वाला भूतात्मा तथा केवल साक्षिरूप से रहने वाला अकर्ता क्षेत्रज्ञ ये दोनों साथ-साथ रहते हैं। क्षेत्रज्ञ सब शरीरों में एक होता है, तथा व्यापक होने से उसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। परन्तु पंचभूतों से संपृक्त भूतात्मा या जीवात्मा का नित्य साक्षी होने से वह भी उसके साथ शरीर ग्रहणत्यागरूप गति में सहभागी सा दीखता है। इस लोक में से शरीर त्याग

1. वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद् हविः। ऋग्वेद, १०.९०.१४

के पश्चात् परलोक की ओर जाने वाले भूतात्मा को प्रेत कहते हैं । इन अदृश्य प्रेतपितरों के विषय में विचार करना आवश्यक है ।

स्थूल शरीर छूट जाने पर व्यक्ति स्वयं को स्वप्नअवस्था के समान एक अवस्था विशेष में पाता है, तथा नया शरीर ग्रहण करने तक उसे गन्धर्व कहा जाता है । जिस ऋतु में मृत्यु होती है, उस ऋतु के प्राणों के सहारे वह सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर से ऊपर की ओर यात्रा करता हुआ तेरह नाक्षत्रमास के पश्चात् चन्द्रमा को प्राप्त होता है :—

"ये वैके चास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति तत इतो लोकात् प्रयन्तीति प्रेता उच्यन्ते"[1] ।

शरीर त्याग के समय चन्द्र की स्थिति के अनुसार पृथिवी के वायुमंडल से ऊर्ध्व की ओर जाते-जाते चन्द्रमा को प्राप्त करने में इनको तेरह चन्द्रमास लगते हैं :—

"ते च शरीरत्यागकालिकचन्द्रस्थितिमनूध्वमूर्ध्वं प्रयन्तस्त्रयोदशनाक्षत्रमासपूर्त्तौ चन्द्रमसमभिप्रपद्यन्ते ।....सपिण्डत्वेन प्रतिपन्नाः सप्तविधा मनुष्यपितरो गन्धर्वशरीराः प्रेतपितरो नाम । ते द्विविधाःपिण्डभाजोऽवरा अश्रुमुखाः, लेपभाजस्तु परा नान्दीमुखाः ।.... त्रिविधा हीमे पितरो भवन्ति—सपिण्डाः, सोदकाः, सगोत्राश्च । उपरिष्टाच्चावरताच्चासप्तमात् सपिण्डाः । आचतुर्दशात्सोदकाः । एकविंशात् सगोत्राः । अत ऊर्ध्वा ज्ञातयो भवन्ति"[2] ।

तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के पिता से प्रारंभ करके सात पुरुष सपिण्ड कहे जाते हैं, ये मनुष्यपितृ गन्धर्वशरीर होते हैं । इनमें से जो अग्निलोक तक ही जा पाये हैं, उनको पृथ्वी से संबंधित आसक्ति रहने के कारण दुःख का अनुभव होता है, इस कारण इन्हें "अश्रुमुखाः" कहते हैं तथा जो इससे ऊर्ध्व की ओर स्थित देवलोक में पहुंचने में समर्थ हो गये हैं, वे देवों के सहचारी होकर आनन्द में रहते हैं, अतः इन्हे "नान्दीमुखाः" कहा जाता है । पुनः अपने पिता से लेकर सात पितरों तक "सपिण्ड", चौदह पुरुषों तक "सोदक" तथा इक्कीस पुरुषों तक 'सगोत्र' कहे जाते हैं । उसके अनन्तर केवल 'ज्ञातयः' कहे जाते हैं ।

मृत्यु के अनन्तर जिस स्थिति का अनुभव व्यक्ति को होता है, उसे कठोपनिषद् में 'साम्पराय' कहा गया है तथा इस विषय का सविस्तर वर्णन वहाँ उपलब्ध होता है । साम्पराय को न मानने वाले की निन्दा करते हुए यह कहा गया है कि वित्तमोह से मूढ़ पुरुष को, मरने के बाद मेरी क्या स्थिति-गति होगी, इस विषय का प्रतिभान नहीं होता । प्रश्न यह

1. कौषीतकी उपनिषद्, १.२
2. पंडित् मधूसुदन ओझा, पितृसमीक्षा, लखनऊ, १९३७, पृष्ठ, २६ (यहां दे.पृ. ६९)

है कि जो विषय इन्द्रियगम्य नहीं है, तथा केवल श्रद्धा से जिसे मानना पड़ता है, उसमें यदि किसी बुद्धिमान् मनुष्य को शंका हो तो उसमें अनुचित क्या है ? इस प्रश्न के पीछे एक बौद्धिक विचारधारा रही हुई है तथा वह वेदकाल से ही उपलब्ध होती है । मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या विश्व हमारी इन्द्रियों को देखने-सुनने में आता है, उससे विशेष कुछ भी नहीं है ? अर्थात् व्यक्त सत्ता के पीछे क्या कोई अव्यक्त सत्ता हो ही नहीं सकती ? इसका जवाब पश्चिम के युंग नामक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने देते हुए कहा है कि जो लोग सत्ता को केवल भौतिक ही मानते हैं, उनका यह दुराग्रह मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रहमात्र है, क्योंकि मौलिक सत्ता psychic या मानसिक हुआ करती है, असल बात तो यह है कि भौतिक विश्व की सत्ता अनुमानमात्र है, क्योंकि जिन्हें हम सीधे ही प्रत्यक्ष करते हैं, वे तो मनोमय आकार होते हैं, जब हम विश्व को देखते हैं तो असल में इन्द्रियों के माध्यम से हमारे मन तक पहुंचने वाले मानसिक बिम्बों को ही देखते[1] हैं । विश्व ऐसे बिम्बों का हमारे मन के द्वारा कल्पित आकारमात्र है । मन को यदि अमन बना दिया जाय तो विश्व जैसी कोई चीज टिक नहीं सकती यह अद्वैतसिद्धान्त का मूलाधार है ।[2] उपनिषद् भी परब्रह्म में या भूमा-अनन्त में द्वैत का अभाव बताते हैं :—

"यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति...., इतर इतरं शृणोति.... जिघ्रति...., विजानाति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्....केन कं विजानीयात्...."[3]

---

1. "It is an almost absurd prejudice to suppose that existence can only be physical. As a matter of fact, the only form of existence of which we have immediate knowledge is psychic. We might well say, on the contrary, that physical existence is a mere inference. Since we know of matter only in so far as we perceive psychic images mediated by the senses".
The Collected Works of C.G. Jung, Vol-11, Ed. Herbert Read........ Tr. by Hull, London, 1958, p. 12.

इसी बात को पण्डित मधुसूदन ओझाजी ने बड़ी खूबी से योगज प्रत्यक्ष का प्रबल तर्क देकर प्रतिपादित किया है । वे लिखते हैं—एवमिदं संबंधिनोः सम्बन्धन हेतुभूतंश्रद्धासूत्रं मनुष्येन्द्रियातिगामित्वान्मनुष्यैर्ग्रहीतुमशक्यमपि योगजदृष्टिविशेषाद् योगविद्याप्रभावेण योगिभिरुपलभ्यते इत्यस्तीति प्रतिपत्तव्यम् । सन्ति खल्वयोगिभिरनधिगम्या अतीन्द्रिया वहवोऽर्थास्तान् वयं न पश्याम इत्यतस्ते न सन्त्येवेति साहसिकानामवैज्ञानिकानां प्रलापमात्रमत्यन्तमुपेक्ष्यम् ।। ओझा, मधुसूदन शर्मा, **पितृसमीक्षा**, लखनऊ, १९३७, पृ ३३,३४ (यहां दे. पृ. ८६)

2. मनोदृश्यमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ।
मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ।।
गौडपादकारिका, २.३५

3. बृहदारण्यक उपनिषद, ४.५.१५

युंग जैसे प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक भी सत्ता की मानसिकता को स्वीकार करते हैं, परन्तु वैदिक विज्ञान के अनुसार मन को अमन बनाने की योग युक्ति से मनोनाश के अनन्तर अनुभव में आने वाली सन्मात्र, चिन्मात्र सत्ता ही परम या मूल सत्ता है, इस बात को वे स्वीकार नहीं करते। सत्ता की मनोमयता का आभास युंग जैसे विचारकों को उनके मानव-मन के ऊपरी सतह के नीचे छिपी हुई अवचेतना (Sub-conscious) तथा अचेतना (unconscious) के स्तरों के अनुसन्धान के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ था। कई मनुष्यों के स्वप्नों का रिकार्ड बनाकर, उनका वर्गीकरण, विश्लेषण, निगमन इत्यादि स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति को अपनाकर, उन्होंने पाया कि व्यक्ति को कृत्रिम निद्रा में डालकर उसके मन की गहराइयों में छिपे हुए स्मरणरूप संस्कारों को उद्बुद्ध करके, वहां बचपन में या प्राचीन काल में पड़ी हुई ग्रन्थियों को प्रबल सूचन द्वारा सुलझाया जा सकता है तथा इस प्रकार मनुष्य को कई असाध्य आधिव्याधियों से छुटकारा दिलाया जा सकता[1] है। यदि सत्ता मूल रूप में मनोमय न होती तो मन की गहराईयों में विद्यमान ग्रंथियों को सुलझाकर शारीरिक स्वास्थ्य जैसी ठोस भौतिक सिद्धि हासिल नहीं की जा सकती थी। ध्यान से तनाव कम होता है यह सभी का अनुभव है।

प्रस्तुत विषय से इस निष्कर्ष का सम्बन्ध यह है कि शरीर नाश के अनन्तर जीव की जो गति होती है, वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, फिर भी स्वप्न के सूक्ष्म शरीर की तरह मनोमय सूक्ष्म देह के अस्तित्व का अपलाप नहीं किया जा सकता।

वैदिक विज्ञान इस मनोमय सूक्ष्मदेह के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तथा इसकी बनावट, गति, मुक्ति आदि के विषय में भी प्रामाणिक विचार करता है। आगे प्रजापति के स्वरूप का निर्णय करते समय हमने देखा है कि अव्यय, अक्षर एवं क्षर पुरुषों की पांच-पांच कलाओं के साथ निर्विशेष परात्पर को भी एक कला मानकर कुल मिलाकर षोडशकलाओं से प्रजापति का स्वरूप निष्पन्न होता है। इसीसे चार मनु, सात ऋषिप्राणों की निष्पत्ति भी बताई गई है तथा ऋषि प्राणों से देवप्राण, गन्धर्वादि प्राणों की उत्पत्ति मानी गई है। यह सारी सृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म है। आगे और भी व्यक्त दशा में प्रकट होने वाली क्षर पुरुष की प्राण नामक कला से इन्द्रिय रूप देवचिति उत्पन्न होती है, इसमें प्राणात्मा, प्रज्ञानात्मा

---

1. युंग ने वेदों में दी गई गुहा की प्रतीकात्मकता को स्वीकार करके, गुहा हृदय का या चेतना के पूरे क्षेत्र का प्रतीक है, एवं आत्मा को हृदयगुहा में निहित कहा गया है, इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्य का व्यक्तित्व अतिशय गहरा है, अहंकार केवल उसकी संपूर्ण चेतना का एक अत्यंत अल्प अंश है, तथा मानव चेतना के गहनतम केन्द्र में आत्मा का अस्तित्व अवश्य मानना पड़ता है। Collected Works of C. G. Jung. Vol-9, part-II, London, 1959, pp. 188

तथा महान् आत्मा समवेत रहते हैं। इसी देवचितिको सूक्ष्म देह कहते हैं। यह ५ ज्ञानेन्द्रियाँ ५ प्राणों तथा मन एवं बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों से बना है। सिद्धान्त यह है कि स्वरूप से अजन्मा प्रजापति ही बहुधा रूपों को बनाकर गर्भ में विचरण करता[1] है। इस प्रजापति के व्यापक रूप में सारे भुवन विद्यमान रहते हैं तथा इस अतीन्द्रिय सूक्ष्मतम सत्य को धीर पुरुष ही अपने प्रज्ञानेत्र से देख सकते हैं। मुख्य आत्मा नित्यशुद्धबुद्ध एवं मुक्त ही है, वह व्यापक है अतः इसमें किसी प्रकार की गति नहीं है। स्थूल शरीर पंचभूतों का संघ मात्र होने से स्पष्ट रूप से भस्मान्त है, यह तो सबलोग जानते हैं। अतः पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर के त्याग के अनन्तर, इस लोक से पितृलोक या देवलोक तक गमन तथा वहां से पुनः इस लोक तक आगमन इसी सूक्ष्म देह का होता है। इस आवागमन के पांच स्तर हैं, जिनका विवरण छान्दोग्य, बृहदारण्यकादि प्राचीन उपनिषदों में सविस्तर दिया गया है। इस गति के मुख्य दो भेद हैं, जिन्हें देवयान तथा पितृयान अथवा अर्चिरादि मार्ग तथा धूमादिमार्ग कहा गया है। इन दो में से किस मार्ग से सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव गति करेगा, इस बात का निर्णय उसकी विद्या या ज्ञान एवं उसके अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर होता है। वह किस मार्ग से परलोक जायगा तथा उसका अगला शरीर कौनसा होगा इस बात का निश्चय "यथा कर्म यथाश्रुतम्" उसके कर्म एवं ज्ञान से होता। चन्द्रमा विराट् पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है, तथा सृष्टि के प्रारंभ से ही वहां दिव्यपितृ निवास करते हैं। अतः यही मुख्य पितृलोक है। मृतव्यक्ति के सूक्ष्म शरीर के तत्त्वों में मन प्रधान है, अतः सभी की मरणोत्तरगति चन्द्र की ओर स्वाभाविक रूप से होती है। यह धूमादिमार्ग या पितृयान कहा जाता है। योगसाधन का आश्रय करके जिन्होंने मन की चंचल वृत्तियों का कुछ हद तक निरोध करके प्रकाशात्मक सत्त्वप्रधान बुद्धितत्त्व को उद्‌बुद्ध किया है, वे सजातीय आकर्षण के बल पर बुद्धि के अधिष्ठाता सूर्य की ओर गति करने में समर्थ होते हैं। सूर्य मण्डल देवप्राणों का केन्द्र है, अतः उसकी ओर जाने वाले पथ को अर्चिरादि मार्ग या देवयान कहते हैं। पितृयान का आश्रय करने वाले जीवों का पुनरागमन होता है, किन्तु जिन्होंने सूर्य मण्डल की ओर जाने वाले देवयान का आश्रय किया है, वे आभूत संप्लव अर्थात् प्रलयकाल तक देवलोक में रहकर, तदनन्तर मुक्त होकर परमात्मा के स्वरूप में लीन होकर सारूप्य मुक्ति पाते हैं, यह क्रममुक्ति है। शरीर रहते ही जिन्होंने बुद्धि एवं मनका संपूर्ण संयमन सिद्ध किया है, वे जीवमुक्त होते हैं, इनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता :—

"न तस्य प्राणाप्युत्क्रामन्ति, अत्रैव समवलीयन्ते" ।[2]

इनके विषय में यह भी कहा गया है कि वे जीवनकाल में ही ब्रह्मरूप हुए होते हैं,

1. प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ यजुर्वेद, १३.१९
2. बृहदारण्यक उपनिषद्, ४.४.५

अतः शरीर त्याग के अनन्तर व्यापक ब्रह्म में लीन होते हैं, अर्थात् विदेहमुक्त होते हैं:—

"ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति"[1] ।

इसको जीवन्मुक्ति या सद्योमुक्ति भी कहते हैं। ऊपर बताई गई दो गतियों के अतिरिक्त एक तीसरी अधमगति का उल्लेख उपनिषदों में पाया जाता है। जो आजीवन दुराग्रहपूर्वक पापाचरण में ही लगे रहते हैं तथा पृथ्वी के विभिन्न पदार्थों के प्रति जिनकी आसक्ति अतिशय प्रबल होती है, वे बार-बार जन्म ग्रहण कर मरने वाले क्षुद्र कीट-पतंगों की दुर्गति पाते हैं। इन तुच्छ शरीरों में अज्ञानवशवर्ती होकर अपने पापकर्मों का फल दीर्घकाल तक भोगने के बाद प्राकृतिक नियमानुसार वे पुनः मानव शरीर प्राप्त करते हैं।

ऊपर यह बताया गया है कि ज्ञान-या विद्या तथा कर्म या अविद्या जीव की मरणोत्तर स्थितिगति के नियामक है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप होने से विद्या कहा जाता है, जिससे व्यक्ति स्वयं को शरीरेन्द्रियादि संघात से भिन्न जानकर नित्य सत्ता रूप आत्मा का विवेकपूर्वक ज्ञान प्राप्त करता है, एवं व्यापक आत्मा में निष्ठा करके गतिशून्य होता है, इसी को ब्राह्मीस्थिति, विद्या, मुक्ति आदि पदों से अभिहित किया जाता है। शरीरादि में अभिमान आत्मा के अविवेक से उत्पन्न होता है तथा फलाभिसंधिपूर्वक कर्मों में प्रवृत्त करता है, अतः कर्म-प्रवाह को अविद्याजनित माना गया है। इन दो विद्या-अविद्या अथवा ज्ञान कर्म के तारतम्य से जीव की उच्च-नीच गतियां हुआ करती हैं। स्थूल पाञ्चभौतिक देह की स्थिति गति जिस विश्व में है, वह पञ्चीकृत पांच महाभूतों से बना हुआ होने से स्थूल है, एवं जिसमें मनोमय सूक्ष्म शरीर की स्थिति-गति होती है, वह विश्व अपञ्चीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ होता है अतः वह सूक्ष्म है। ये दोनों भौतिक ही हैं तथा दोनों का सम्बन्ध भी नित्य बना रहता है, इससे जाग्रत में स्थूल भौतिक विश्व का तथा स्वप्न में सूक्ष्म भौतिक विश्व का अनुभव प्राणी मात्र को होता है। मृत व्यक्ति की चेतना स्वप्न चेतना जैसी होती है, अतः वहां स्थिरता का अभ्यास या आत्मा को जानने की साधना नहीं बन पाती। कठोपनिषद् में कहा गया है:—

यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।
यथाऽप्सु परीव दृश्यते तथा गन्धर्वलोके ।
छायातपयोरिव ब्रह्मलोके[2] ।

इस मंत्र पर अपने भाष्य में श्री शंकराचार्यजी लिखते हैं कि पितृलोक, गन्धर्वलो-

1. बृहदारण्यकोपनिषद् ४.४.५
2. कठोपनिषद्, ६.५

कादि में आत्मा का दर्शन स्वप्न में देखी हुई वस्तु तथा जल में प्रतिबिम्बित अस्थिर के वस्तु के समान अस्पष्ट होता है, तथा ब्रह्मलोक में प्रकाश तथा अंधकार की तरह स्पष्ट ज्ञान होता है, किन्तु ब्रह्मलोक प्राप्ति अतिदुष्कर है, अतएव मनुष्य लोक में ही आत्मा को जानने का प्रयत्न करना उचित है, क्योंकि यहां शुद्धसत्त्व वाले यतियों के अन्तःकरण में दर्पण में दीखने वाले स्पष्ट प्रतिबिम्ब की तरह आत्मा का स्पष्ट विवेक तथा दर्शन शक्य कथन का तात्पर्य यह है कि जीवन में ही मुक्तिसाधना शक्य है, मरणोपरान्त यह शक्य नहीं है। तथा अज्ञान दशा में बद्ध जीव मरने के बाद, उसके पुत्रद्वारा दिये हुए पिण्डादि से बल प्राप्त करके वायुमंडल इधर उधर भटकने की दुर्गति से छूटकर चन्द्रलोक-पितृलोक तक जाने सहायता अवश्य पा सकता है, किन्तु मुक्तिरूप परम शान्ति तथा आनन्द की अवस्था नहीं पा सकता। इसलिये इहलोक तथा परलोक दोनों में दुःख का जो स्पष्ट कारण अनात्म-भूत नश्वर प्राणी-पदार्थों में आसक्ति है, उसका विवेकपूर्वक त्याग करके जीते जी ही मन की शक्ति प्राप्त करना सद्गति का एकमात्र मार्ग है। योग वासिष्ठ में कहा है :—

स्वपौरुषैकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा ।
मनः प्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः ।।

अर्थात् मनःप्रशम अपने इष्टपदार्थों में आसक्ति के त्याग से होता है। तथा स्वयं को जो अभीष्ट लगते हैं, ऐसे विषयों का त्याग अपने ही पौरुष-मनोबल के अधीन है—अन्य के द्वारा किया हुआ त्याग हमें मनःशान्ति नहीं दे सकता तथा मन के शम के बिना आत्मा की शुभ गति नहीं, अतः अपने पुरुषार्थ का आश्रय करके, हमें ईप्सित दीख पड़ते हैं, ऐसे विषयों के त्याग से मनः शान्ति जीवनकाल में ही प्राप्त कर लेना सद्गति का एकमात्र मार्ग है। बौधायनधर्मसूत्र में आत्मश्राद्धनामक विषय की चर्चा है। संन्यास दीक्षा लेने वाले पुरुष जैसे जीते जी अपना और्ध्वदैहिक संस्कार सम्पन्न कर लेते हैं, वैसे ही अपनी मरणोत्तर सद्गति की इच्छा वाले स्त्री-पुरुषों को चाहिये कि वे स्वयं को इष्ट लगने वाले पदार्थों का दान सत्पात्र में करके मन की अशान्ति एवं चंचलता की कारणभूत आसक्ति का त्याग करें। भगवान् श्रीकृष्ण ने भी काम्यकर्मों के त्याग को संन्यास बताया है;[1] जिसके अभाव में कोई व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी नहीं बन सकता[2]।

इस प्रकार स्वयं ही अपनी आसक्तियों को न त्याग सकने वाले व्यक्ति के पारलौहिक हित के लिये उसके पुत्र तथा सम्बन्धी दिवंगत आत्मा की शान्ति के हेतु जो श्राद्ध, दानादि

1. काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
—भगवद्गीता, १८.२
2. न ह्यसन्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ।
—वही, ६.२

करते हैं, उससे भी मृत व्यक्ति को लाभ अवश्य होता है, अतएव श्राद्ध क्रिया तथा पिण्ड दानादि कर्म "निर्हरण" नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनसे प्रेत की कुछ अशुद्धियां एवं निर्बलताओं का निर्हार हो जाता है तथा उसे तृप्ति एवं शान्ति का अनुभव होता है, चाहे वह जहां भी जो भी स्थिति में हो।

उत्तम प्रकार के यज्ञदानरूप इत्यादि कर्मों को करने वालों की शरीरस्थ वैश्वानराग्नि संस्कारयुक्त हो जाती है जिससे शरीर छूट जाने के अनन्तर वह वैश्वानर सूर्यसंवत्सर में सम्मिलित हो जाते हैं। सूर्यमण्डल से आगे परमेष्ठी मण्डल है, जहां सोमतत्त्व की प्रचुरता होने से चन्द्रलोक नाम से भी जाना जाता है। उससे आगे स्वयम्भूमण्डल है, जिसका अधिष्ठाता मानसपुरुष है। इस मार्ग को देवयान कहा गया है, जिसका क्रम अग्नि, ज्योति, दिवस, शुक्ल पक्ष तथा उत्तरायन के छह मास के स्वरूप से बताया गया है। ये वस्तुतः काल विशेष नहीं हैं, बल्कि उन पर तत्त्वों के अधिष्ठाता आतिवाहिक देवविशेष है। इस मार्ग से जाने वाले उत्तम कोटि के जीव स्वर्ग लोक में देवों के साथ आनन्दभोग करके, ऊपर बताये गये मानसपुरुष के द्वारा सत्यलोक या ब्रह्मलोक में प्रवेश पाकर मुक्त हो जाते हैं।

परन्तु जो लोग आत्मज्ञान या विद्या की कामना न करके इष्टापूर्तादि सामाजिक सेवा के कार्य में जीवनयापन करते हैं, वे धूमादि मार्ग से चन्द्रमा तक जाते हैं और पुनः इस लोक में जन्म लेते है :—

"अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्त्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति, धूमाद्रात्रिम्। रात्रेरपरपक्षम्, अपरपक्षाद्यान् षड्मासाँस्तान्....ततो पितृलोकम्, पितृलोकादाकाशम्, आकाशाच्चन्द्रमसम्"[1]।

इस लोक में पुनः आने का जो मार्ग है, उसका निरूपण भी प्राचीन उपनिषदों में पंचाग्निविद्या के नाम से किया गया है :—

"असौ वाव लोकोऽग्निः, तस्यादित्य एव समित्। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति। तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति[2]।

"वह (धुलोक) अग्नि है, आदित्य उसकी समिधा है। इस अग्नि में देव श्रद्धा का होम करते हैं। उस आहुति से सोम की उत्पत्ति होती है"।

1. छान्दोग्य उपनिषद्, ५.१०.३,४
2. बृहदारण्यक उपनिषद्, ६.२.९

इसी क्रम से पर्जन्यरूप अग्नि में देव सोम की आहुति देते हैं, जिससे वृष्टि होती है । इस (पृथ्वी) लोकरूप अग्नि में वृष्टि की आहुति से अन्न उत्पन्न होता है । पुरुष रूप अग्नि में अन्न की आहुति से रेतस् उत्पन्न होता है, तथा स्त्रीरूप अग्नि में रेतस् की आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है[1] ।

यह उत्पन्न हुआ पुरुष अपनी नियत आयु तक जीवित रहता है, और मृत्यु के अनन्तर फिर पूर्वोक्त दो में से एक मार्ग के द्वारा पितृलोक या देवलोक में जाकर स्वकर्मोपात्त सुख-दुख भोग करने के बाद पुनः उसी मार्ग से लौटकर इस लोक में जन्म लेता है, यह चक्र निरन्तर चलता रहता है । इन दो मार्गों को न जानने वाले अथवा इनसे गति करने की भी जिनमें योग्यता नहीं है, वे दन्दशूक, मक्खी, मच्छर जैसे तुच्छ जन्तु बनकर बार-बार जन्म-मरण प्राप्त करते हैं[2] । कुछ अत्यन्त अधम कक्षा के जीव वृक्ष वनस्पति आदि स्थान पर गति को पाते हैं, यह सबसे निकृष्ट गति है । यहां प्रसंगवशात् इस बात का विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है कि जब प्राणी परलोक में अपने कर्म के अनुसार सुख दुःखादि भोगते हैं तो पुनः उनको क्यों जन्म लेना पड़ता है ? इसका उत्तर यह है कि कर्म विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनके फलों का भोग भी भिन्न-भिन्न समयों में एवं लोकों में सम्पन्न होता है । जैसे अग्नि में हाथ डालने पर तुरन्त हाथ जल जायगा, किन्तु यदि आम का पेड़ लगाया जाय तो उसका फल कई सालों बाद मिलेगा, तथा अश्वमेध, राजसूय आदि यज्ञों का अथवा समाज सेवा के उत्कृष्ट कर्मों का फलांश अदृष्ट रूप में विद्यमान रहकर परलोक में स्वर्गादि में फल देगा । इस प्रकार पृथ्वीलोक में, तथा अन्यत्र दूसरे उत्तम या अधम लोकों में फल देने वाले विभिन्न कर्म स्वभाव से ही कालविशेष में एवं देशविशेष में फलित होने योग्य होते हैं, इसी कारण से प्राणी को बार-बार पुनरावृत्ति का शिकार होना पड़ता है । किन्तु विवेक, वैराग्यपूर्वक तपः श्रद्धायुक्त पुरुष सत्य की खोज में आजीवन लगे रहते हैं, वे अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक तक गति करने में समर्थ होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । और जो पवित्र अन्तःकरण वाले संध्यावन्दनादि नित्य कर्मों को निष्काम भाव से करके शास्त्रानुसार वामप्रस्थ होने के अनन्तर, संन्यास रूप त्याग का यथार्थ आचरण करके, देहेन्द्रियादि से अत्यत्त भिन्न आत्मा के नित्य शुद्ध, व्यापक स्वरूप को मरने के पहले ही जान लेते हैं, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं, तथा मृत्यु के अनन्तर विदेह-मुक्त होते हैं । मरण के समय इनके प्राणों का उत्मक्रमण नहीं होता, अतः उनके आवागमन का प्रशन ही नहीं उठता । इसके विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि जन्म-मरण रूप संसार चक्र का मूल कारण अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान अर्थात् अविद्या है । यह अविद्या ही फलाभिनिवेशपूर्वक कर्म करने को बाध्य करती है, परन्तु विद्या से इस अविद्या का नाश हो

1. बृहदारण्यक उपनिषद् ६.२.१३-१४
2. वही, ६.२.१०-१३

जाने पर देहादि से होने वाले क्रियमाण कर्मों के उपरान्त प्रारब्ध, संचित कर्म भी भस्मसात् हो जाते हैं, ऐसे कर्म दग्धबीज के समान फल उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि विद्या और कर्म परस्पर विरोधी नहीं हैं, अर्थात् विद्या उत्पन्न होने के बाद भी ज्ञानी निष्काम-लोक संग्रहात्मक-कर्मों को करते रहने पर भी उनके फल भोगने के लिये बाध्य नहीं है। अतः कर्ममात्र त्याग्य है, ऐसा मत एकांगी एवं अशास्त्रीय है, इसी विषय को स्पष्ट करने के लिये भगवान् ने गीता में विस्तार से, संन्यास, त्याग, कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान इत्यादि विषयों का वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन किया है।

अब प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं। आगे बताई गई पंचाग्निविद्या में चतुर्थ आहुति अन्न है, जिसे पुरुषाग्नि में होमा जाता है। यह यज्ञ रोज होता है, तथा इन्द्रियगम्य विषय होने से समझने में अपेक्षया सुकर भी है। पंडित मधुसूदन ओझाजी ने इसको वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। यह अत्यन्त उपयोगी भी है, अतः इसका संक्षेप से विवरण देना आवश्यक है। भौतिक रूप में प्राप्त होने वाला अन्न वास्तव में प्राणमय, देवमय एवं मनोमय है, इसी कारण अन्न से प्राण तृप्त होते हैं, मूलसत्ता से सर्वप्रथम निष्पन्न होने वाला सत्त्वरूप मन भी अन्न के सूक्ष्म अंश से उपबृहित हो सर्वकर्म सामर्थ्य प्राप्त करता है :—

"अन्नमशितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति। यो मध्यमस्तन्मांसम्। योऽणिष्ठस्तन्मनः"[1]।

वस्तुतः अन्न क्रम से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओजस् और अन्त में मन बनता है। पंडित ओझा लिखते हैं :—

"भुक्तस्यैवान्नस्य परिपाकवशादिम रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जा शुक्रौजोमनांसि धातवो विकारा उत्पद्यास्मिन् प्राणकोशे प्रणिधीयन्ते। तत्रैतदन्नमयं मनः चान्द्रत्वाद्दिव्यम्। ओजस्तु वायुरसत्वादान्तरिक्ष्यम्। अथ शुक्रान्तः पार्थिवो भावः तदित्थं—

"सप्तचितिकोऽयमन्नमयकोशः शरीरम्"।

रेतः, श्रद्धा, यशः इति हि चान्द्रमसास्त्रयो भावाः। शुक्राण्योषधीर्जनयित्वाऽन्नमावाप: कल्पते। तत्रेदं शुक्रं रेतः सोमरसश्चन्द्रकिरणात् प्रवृज्यौषधि-द्वारैतस्मिन्शारीरे प्राणे प्रचीयते।....जन्मनक्षत्रादारभ्यैतदष्टाविशं तिनक्षत्राणि यावत्प्रत्यहं नक्षत्र भेदात्प्रभिद्यमानाः सहःसंज्ञाः सोमरसा अष्टाविंशे अहन्येकमष्टाविंशतिकलं पिण्डं जनयन्ति"[2]।

1. छान्दोग्य उपनिषद्, ३.५.१
2. ओझा, पंडित् मधुसूदन शर्मा, **पितृसमीक्षा**, लखनऊ, १९३७, पृष्ठ, २७ यहाँ.दे.पृ. ७१

तात्पर्य यह है कि अन्नरस सब चन्द्राधिष्ठातृ देवता से अनुगृहीत औषधियों का रस होने से सोमरस है, इससे शुक्र तथा ओजस् के धातु प्राण कोश में निहित रहते हैं। जन्म नक्षत्र से प्रारंभ करके अट्ठाईस नक्षत्रों तक प्रतिदिन भिन्न-भिन्न सहः संज्ञक सोमरस उत्पन्न होकर अट्ठाईस कलाओं वाले पिण्ड को उत्पन्न करते हैं। ये प्रतिमास नये उत्पन्न होने वाले पिण्ड पूर्व उत्पन्न पिण्ड के त्रिविध क्षय के बाद ही पैदा होते हैं, सामान्य गृहस्थ, शास्त्रोक्त संयमपूर्वक जीने वाला गृहस्थ तथा यति इन तीनों के शरीर में ये पिण्ड क्रमशः अधः स्रोत, तिर्यक्स्रोत एवं ऊर्ध्वस्रोत होते हैं :—

"तत्र प्रतिमासमन्यान्यमासिकपिण्डस्याभिनिवृत्तौ पूर्वः पूर्वः पिण्डोऽधः स्रोता वा तिर्यक्स्रोता वा ऊर्ध्वस्रोता वाऽपक्षीयते। व्यवायिनां गृहमेधिनामधोरेतसां पिण्डोऽयमधः स्रोतसा स्त्रीशरीरे गत्वाऽपक्षीयते। गृहमेधिनामपि संयतानां शुक्रप्रवाहस्यैतच्छरीरपरिपुष्टि हेतुभूतौजोरसजनकतया पिण्डोयं तिर्यक्स्रोतसाऽपक्षीयते। ब्रह्मचारिणान्तु यतीनां योगिनां मनीषिणामहर्निशचिन्ताशीलत्वादूर्ध्वरेतसामूर्ध्वं शीर्ष्णि गत्वाऽयं शुक्रप्रवाहो मनोभावाय कल्पते। यावदधिकं चिन्तयते तावच्छुक्रं वीयते तेन ते कृश्यन्ति न मेधन्ति न प्रजा जनयन्ति"[1]।

अर्थात् औषधिसमूह रूप अन्न के रस से उत्पन्न होने वाला रेतस् नीचे की ओर, इर्दगिर्द तथा ऊपर की ओर गतिवाला होता है। स्त्रीसंगी गृहस्थों का शुक्र स्त्रीशरीर में जाकर क्षीण होता है, क्योंकि वे अधोरेता होते हैं। संयमी गृहस्थ तिर्यक्स्रोता होते हैं क्यों कि संतान उत्पादन जितना ही रेतस् स्त्रीशरीर में और शेष शरीर में ओजरूप से परिणत होकर क्षीण हो जाता है। मनस्वी योगी, यति चिन्तनशील होते हैं, निरन्तर आत्मचिन्तन में रत होने से उनका रेतस् ऊर्ध्वगामी होकर मस्तक में पहुंचने पर मन बन जाता है।

आगे बताया गया है कि मनुष्य में अन्नपानादि से जो शुक्र उत्पन्न होता है, उसमें २८ सहः नामक तत्त्व होते हैं, तथा अपने पूर्व पुरुषों से प्राप्त ५६ सहः को मिलाकर कुल ८४ सहः होते हैं। इनमें से २१ अपने पिता के, १५ पितामह के, १० प्रपितामह के, १ वृद्ध पितामह के, ३ अतिवृद्ध प्रपितामह के तथा एक वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह अर्थात् छठे पुरुष के होते हैं। यह छठे पुरुष का एक मात्र सहः अंश स्वशरीर में ही समाप्त हो जायगा अतः व्यक्ति के पुत्र में वह नहीं जायगा। इस प्रकार वर्तमान बीजधारी पुरुष के शरीर में जो सहः तत्त्व हैं, उनमें से ७ स्वशरीर में ही रहेंगे तथा पुत्र में २१, पौत्र में १५, प्रपोत्र में १० चौथे सन्तान में ६, पांचवे में ३ और छठे में एक सहः अंश जायगा। इस प्रकार वर्तमान पुरुष को मध्य में रखते हुए, उसके पूर्व हुए ६ पुरुषों से और स्वयं के आगे पुत्रादि ६ पुरुषों

1. ओझा, पंडित् मधुसूदन शर्मा-पितृसमीक्षा पृ, ७१-७२

तक सापिण्ड्य माना जाता है ।

"लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।
सप्तमः पिण्डदस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्" ।।

अर्थात् अपने पितामातादि तीन पुरुषों के साथ हमारा सम्बन्धसूत्र घनिष्ठ होने से ये पिण्ड-भागी हैं, चतुर्थ से सात पुरुषों के सामान्य सम्बन्ध सूत्र होता है, अतः वे केवल लेपभागी हैं । इस प्रकार सापिण्ड्य सम्बन्धसूत्र सातपुरुषों तक विद्यमान रहता है, अतः जिस कन्या से हमारा सात पुरुषों तक सम्बन्ध रहता है, उसमें एक ही पुरुष के सहः तत्त्व विद्यमान होने से उससे विवाह सम्बन्ध निषिद्ध माना गया है । इसी सहःसम्बन्ध सूत्र के आधार पर श्राद्धविधि में सापिड्य प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है । मासिक श्राद्धपिण्डों का भोग करता हुआ सूक्ष्म देहधारी प्रेत, क्रमशः एक संवत्सर में चन्द्रमण्डल तक पहुंचता है । वहां इसके जो पूर्वपुरुष विद्यमान हैं, उनके साथ इसका सम्बन्ध जोड़कर इसे पितृश्रेणी में स्थान दिलाया जाता है, इसी को सपिण्डीकरण कहा जाता है । सात पुरुषों तक ही यह प्रक्रिया चलती है, तदनन्तर अगले पुरुष का कोई अंश पृथ्वी में न रहने से वह इस लोक के सम्बन्ध से मुक्त हो जाता है और कर्मानुसार या तो ऊर्ध्व देवादि लोक में चला जाता है या पुनः मनुष्यशरीर धारण करके पृथ्वी पर लौट आता है ।

पंडित ओझा जी के मतानुसार अन्य श्राद्धक्रियाओं से गया में पिण्डदान करना श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे अपने कर्मों के परिणाम स्वरुप चन्द्रलोक तक न पहुंचकर अन्यत्र दुर्गति के भागी बने प्राणियों की समुद्धार की संभावना है । क्योंकि वहां श्रद्धा करने से असंग जाति के गय नामक विशिष्ट प्राण के बल से, भूतात्मा जो कि अपने कर्मो के बन्धन में आबद्ध है, वह उस बन्धन से छूटकर मुक्त हो जाता है । गया श्राद्ध रूप यह पितृणमोचन कर्म सबसे श्रेष्ठ है । इसी कारण कहा गया है :—

"एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् ।
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्" ।।

भारतीय संस्कृति औरस पुत्र न हो तो दत्तक पुत्र के द्वारा किये गये पिण्डदानादि श्राद्धकर्म का महत्त्व स्वीकार करती है, क्योंकि पिण्डपूर्तिकी आवश्यक प्रक्रिया न होने पर प्राणी पृथिवी से आबद्ध रहकर मुक्ति का भागी नहीं होता ।

पार्थिव देह के छूट जाने पर जीव स्वयं अपनी मुक्ति का साधन नहीं कर सकता तथा पुत्रादि द्वारा यथाविधि श्राद्धकर्म न होने पर भी सद्गति दुर्लभ हो जाती है, अतएव जीवनकाल में ही विवेकी पुरुष को स्वपौरुषमात्रसाध्य अपनी इष्ट वस्तु का स्वयं त्याग करके सारी आसक्तियाँ छोड़कर अपनी आत्मा का स्वयं ही कर

लेना चाहिए यही बात स्पष्ट रूप से बता देने का मुख्य हेतु "पितृसमीक्षा" ग्रंथ लिखने के पीछे पंडित ओझाजी के हृदय में निहित होगा, ऐसा कहने में किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है।

यह संक्षिप्त ग्रन्थ अर्थ गांभीर्यकी दृष्टि से तथा विषयगौरव की दृष्टि से सर्वथा मूल्यवान् है। केवल व्यक्त, इन्द्रियगभ्य पदार्थों का विश्लेषण करने को विज्ञान मानने वाली नई पीढ़ी, शास्त्रोक्त धर्मकर्म को अन्ध श्रद्धाप्रेरित मानकर उससे विमुख होती जा रही है। इस ग्रन्थ का गहन अनुसन्धान करने वाले किसी भी बुद्धिमान् व्यक्ति को इसमें प्रतिपादित विषयों की यथार्थ वैज्ञानिकता अवश्य समझ में आयेगी, तथा अपने तथा मनुष्य जाति के कल्याण-मंडल के लिये शास्त्रोक्त सन्मार्ग पर आग्रह पूर्वक चलने की प्रेरणा मिलेगी इसमें संदेह नहीं।

रामकृष्ण व्यास

नियामक,

प्राच्यविद्या मंदिर

बड़ौदा-३९० ००२

पितृसमीक्षा

Introduction

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च ।। (गीता, IX, 17)

[I am the father (progenitor) of this world, I am the mother (matrix), the ordainer and also the ancestor. I am the syllable "ओम्" which is the sacred knowable, I am ऋक्, साम and यजुs.]

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।।

[In the beginning from my own being and consciousness seven great ऋषिs and four मनुs were created, whose offspring are all these peoples in the world.]

We all know the names of our father and grand-father, but we do not know the names of all our ancestors. Nor do we know as to who was our first progenitor. The birth of offspring is impossible in the absence of father. Our reason, therefore, concludes that there must be the first progenitor of this line of offsprings. Again, the question arises, from where and how could this first progenitor have arisen. This is a conundrum which is unravelled by श्रीकृष्ण in his song celestial. The verses quoted above provide a solution. कृष्ण says that he is the first cause of all the beings and things of the world. Human reason conceives certain causal principles for all existing beings and entities. कृष्ण states that he is the origin and matrix of all such causal principles too. This assertion indicates that कृष्ण in his essential nature is the absolute, unitary and infinite primeval Being which is conscious of itself. That is to say, the absolute Being is also absolute consciousness. It is also ecstatic in nature as the absolute Being that is aware of its unitary, infinite nature should necessarily be. This

absolute Being, conscious of itself and blissful is the true nature of कृष्ण. This Being from its mind, that is, from its consciousness—aspect, created seven ऋषिs and four मनुs. All creatures, including the human beings, are their progeny. Therefore, in order to understand our ancestors, it is necessary for us to know the structure of the absolute Being and the nature and constitution of the ऋषिs and the मनुs. The present work पितृसमीक्षा edited by Shri Adyadatta Thakur and first published in 1937 at Lucknow, is based on those sections of the Vedic literature that deal with this subject. Pandit Madhusudan Ojha devoted his life to the study and research of this and other allied subjects and gained an uncommon insight into them. He found that the methodology of the Vedic sages who perceived the causal elements and then composed scriptural treatises was so exact, accurate and thorough as could be described as scientific, though the description involved principles that were subtle and therefore beyond the range of sense-perception.

To begin with, it is essential to ascertain the meaning of the term वेद and the structure of the primeval Being. The word वेद derives from the root विद्, to know. It, therefore stands for the "body of knowledge". For the ascertainment of the morphology of knowledge, it is necessary to determine the nature of the knower and the known. The creation, of which the human body is a very tiny part, and is, in fact, its replica, i.e., both the macrocosm and the microcosm may be described as the known or the object, and its perceiver may be styled as the knower or the subject. The वेद seeks to ascertain the true nature of both these poles—the object and the subject. It should be clear by the foregoing observation that by subject and object, the finite ego and the world as appears to it are not meant. The totality of objective existence including its manifest and non-manifest aspects, is meant by object, and the unitary infinite Being which is aware of itself and perceives and encompasses the complete objective existence as its own part is meant by the subject. The वेद, therefore, stands for the tree of creation[1] with its root, the *uni-verse*, that is, the diversity of the cosmos with its unitary creator. In other words the वेद is सृष्टिविद्या which describes how does the absolute, infinite Being manifest itself in the form of universe. In the Vedic tradition, knowledge of the One Being in the immeasurable multiplicity is described as ज्ञान (compare the cognate Greek term *gnosis* that stands for

---

1. ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ भगवद्गीता, XV.1

knowledge of God) and the understanding of the process by which the one manifests itself in the multiplicity of the world is called विज्ञान. The वेद contains both ज्ञान and विज्ञान in their true form.

Moreover, the Vedic convention maintains that the वेद, as the body of knowledge, is नित्य—eternal, अनादि—beginningless and अपौरुषेय—not created by any person, including the personal God. The existence of God depends upon the वेद, in the sense that the former stands in need of proofs and argumentation deriving from the latter, but the existence of वेद does not depend on God, for if God were supposed to have created knowledge at a point of time, the question arises whether, he possessed knowledge before creating it, the answer of which logically has to be in the affirmative, because nothing can be created without prior knowledge. Thus the वेद or knowledge is logically proved to be beginningless and अपौरुषेय. In fact, the Vedic tradition conceives no difference between God and knowledge, because absolute Being and consciousness form the very essence of God. The consciousness—aspect of the infinite Being is the presupposition and necessary condition of all knowledge. The गीता, therefore speaks of the non-difference between the knowledge and the object of knowledge or ब्रह्मन् :

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्

"Knowledge, the object of knowledge and that which is to be attained through knowledge (i.e. the ब्रह्मन्) abide in the heart of all beings."[2]

It is noteworthy in this regard that श्री कृष्ण in verses from 7 to 11 of the thirteenth chapter of the गीता, while describing the form of knowledge, by which one is freed from all evil, enumerates twenty moral excellences such as अमानित्व—absence of egoism, अदम्भित्व—absence of hypocrisy and the like, as these virtues, if practised, are instrumental in bringing about knowledge and not any amount of learning. The vices which are just opposite to these virtues are called अज्ञान or ignorance. Socrates' observation—"knowledge is virtue" may be recalled as relevant to this context.

Incidentally, it may be stated that attempts at defining knowledge and deciding the form of epistemology have also been made in the West. Natural science developed by Copernicus, Newton, Galileo and Descartes tends to define and explain Nature

---

2. भगवद्गीता, XIII. 17

in objective terms alone, without bringing in the subject at all. Observation of facts, classification, generalization and induction are held to be the only method of exact knowledge, or science. This is, of course, evidently the best method only so far as the knowledge of the object is concerned, but the tendency of ignoring the need of similarly determining the true nature of the subject renders it one-sided and unbalanced. Cassirer, in this regard, states : "It seems to me that the theory of scientific concepts and judgements which defines the natural "object" by its constitutive traits.........must be amplified by an analogous specification of pure subjectivity.[3]"

Moreover, the recent discoveries in the field of nuclear physics tend to show that the view-point of the observer affects the determination of the nature of the observed phenomena. Many modern scientists and thinkers have therefore admitted the need of determining the status and the nature of the observer. In other words the science which seeks to explain Nature can do so adequately only by admitting the determination of the nature of the subject as equally necessary and valid in the process of scientific thought, as the determination of the object. The tradition to exclude the consideration of the nature of the subject in the scientific thinking is now recognized as a drawback. In meeting this basic need to restore balance in the modern epistemology the Vedic thought as well as the modern psychology, especially, the researches about self conducted by C.G. Jung, can be of immense value.

To return to the subject, the वेद conceives सत्—Being, as the root-cause of the universe. Some Vedic thinkers maintained असत्[4] non-Being to be the cause. But logical thinking found the creation of being from non-Being impossible. It is therefore stated that in the beginning this world was Being alone, one without second.[5] This सत् may be conceived as infinite, non-manifest existence but different from the existence of a dead object that cannot be aware of itself. It has to be admitted as conscious of its own being. Inherent consciousness of the primeval

---

3. Cassirer, Ernst, *The Philosophy of Symbolic Forms*, Vol. I, Tr. by Ralph Manheim, Yale University, New Haven, 1953, Foreword, p. 55.

4. देवानां पूर्व्ये युगेऽउत: सदजायत ।

5. कथमसत: सज्जायेतेति । सदेव सोम्येद मग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ।

—छान्दोग्य उपनिषद्, VI. 2. 1-2.

Being is the presupposition and necessary condition of knowledge. This सत्चित्—Being—consciousness is designated as प्रज्ञान in the उपनिषद्s. It is from this प्रज्ञान that the knowledge of subject and the object arises. Universal experience shows that after the state of unconsciousness in deep sleep and swoon, there arises the knowledge of oneself and the world. This unconsciousness and the subsequent knowledge about "I"—the subject and "world"—the object, are both based on the सत्चित् referred to above.

The question arises as to how can the absolute Being that is aware of its oneness and infinitude manifest itself in multiple forms? The answer is-by its inherent power of will the Being first of all conceals and limits itself and there-from projects itself as many. This power, because of its measuring the immeasureable is, in later times, called माया. The process by which the infinite, is limited and conditioned by its own inherent power cannot be comprehended by human reason. It is therefore referred to as अनिर्वचनीय or indescribable. This is so because we, being established in the finite and conditioned, desire to understand the working of which is not possible. One has first of all to shed one's finitude and be merged into the infinite, thereafter one can grasp the process by which the infinite assumes finitude. Before this happens, it must remain a conundrum for the rational mind, as the states of dream and deep sleep, though dimensions of our own being, are beyond our comprehension and control. If one masters the technique (योग) of entering the dream and deep sleep state or "descent into unconscious", to use Jung's words, with a lever of discerning awareness, one can apprehend the real nature of the subject and object experienced in dream as well as the fine veil of unconsciousness which conceals the unitary infinite Being-consciousness. Within our heart lie the supreme deity in the form of infinite Being-consciousness, the veil of unconsciousness which conceals that ultimate reality and also the stages by which that reality manifests as the multiplicity of the world. By descent into the depths of our own being, that is, by illumining the unknown dimensions of our being with light of awareness, we can comprehend the root-Being-consciousness-and the process how it strikes offshoots and how the one becomes eventually many. The वेद, therefore, admonishes : आत्मानं विद्धि 'know thyself'. He who endeavours to know the world before knowing himself cannot succeed. The fundamental defect of the methodology of modern natural science is that it attempts to know the world as it appears to the finite being without knowing the constitution and structure of that being. The वेद, on the contrary pledges: एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं

भवति— "by knowing the one (Self) all else is known." In other words, the distinctions and the multiplicity of the world cannot be known in themselves but can be known through its one perceiver. The Self is essentially the primeval Being-consciousness—the root of the world by knowing which, everything can be known :—

यस्मिन् द्यौः पृथिवी मनः प्राणैश्च सर्वैः
तमेवैकं जानथ ग्रात्मनमन्मा वाचो विमुञ्चथ ग्रमृतस्यैष सेतुः[6]

The वेद asserts that from the ग्रात्मन् the mind, प्राणs (senses) and the three regions of the world are created. Therefore, one should endeavour to know the ग्रात्मन् alone in order to know all else. As by knowing the gold all the golden ornaments are known, similarly, by knowing the ग्रात्मन्, that is the root-cause of creation, everything is known. This fact is conveyed in the बृहदारण्यक उपनिषद् by citing the instance of lute. If one desires to grasp the sound of lute that spreads in the space, one cannot succeed in doing so by grasping the external sound, but by grasping the lute itself or the lute-player, the sound of lute is grasped[7]. Similarly the world consisting of subject and object cannot be grasped or known by grasping the objects that are spread in the external space; it can be grasped by knowing the ग्रात्मन् that underlies it as Being-consciousness-its root-cause[8].

Pandit Madhusudan Ojha designates, the primeval conscious Being as रस following the Vedic tradition. The rationale behind this is that the word रस stands for ब्रह्मन् which is of the nature of bliss. It also means water. Like waves in the ocean, innumerable-ब्रह्माण्डs emerge from and merge into the infinite Being-consciousness. For its indescribable power the term बल is used. For all power-be it conscious will power or the power of manifesting short the unmanifesting-is essentially of the nature of बल. This power though one, can assume three forms, namely, the power of concealment, projection and illumination, technically known as तमस्, रजस् and सत्त्व. These three eventually become five, thirtysix, hundred, thousand and innumerable, by piling the next stage of manifestation into itself. Normally the manifested phases of बल are opposite in nature, like ग्रग्नि-fire and सोम-food or water that

---

6. मुण्डकोपनिषद्, II. 2.5.
7. स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद् ग्रहणाय,
वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ।। —बृहदारण्यक उपनिषद्, 2.4.9.
8. ग्रात्मनो वा ग्ररे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनदं सर्वं विदितम् । —Ibid, 2.4.5.

simultaneously increases or opposes the operation of fire. The interaction of such opposite powers gives rise to a new entity. This process is called यज्ञ-sacrifice, which ensures further creation.

When the un-manifest, qualitiless रस through its inherent बल delimits itself, it no longer is known as पर-absolute but receives the designation of पुरुष, for the limitation creates पुर or circumference within which it sleeps as if forgetting its illimitable, free nature. These पुरs are of different forms suited for various functions and experiences. The one primeval Being, through self-conditioning, assumes various forms and resides in them like a bird.[9] The पुरुष has three phases—अव्यय, अक्षर and क्षर which represent मनस्, प्राण and वाक् respectively. मनस् is of the nature of illumination and possesses will-power. The प्राण is of vibrating nature and is therefore ever in motion. And the वाक् represents space and stasis and provides foundation for all things. From space are born air, fire, water and earth. अव्ययपुरुष has five phases, namely, आनन्द, विज्ञान, मनस्, प्राण and वाक्. Similarly अक्षरपुरुष also has five phases—ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि and सोम. The क्षरपुरुष, likewise, has five phases—प्राण, अप्, वाक्, अन्नाद and अन्न. Together with the पर, these fifteen phases make up the body of the प्रजापति consisting of sixteen parts. This is why he is known as षोडशकल. प्रजापति is the first embodied being—the demiurge—whose above mentioned sixteen parts are all subtle cosmic and causal principles and should not be confused with the mind breath and speech etc. as are known at the human level. As all the sixteen principles constituting the body of प्रजापति are projection of the one absolute Being, its unity remains intact. Moreover, the primeval Being can withdraw its projected forms into his essential unity, so that the one अव्यय alone remains as the sole existent ultimate reality :

गता: कला: पञ्चदश प्रतिष्ठा:
देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।
भूतानि विज्ञानमयश्च आत्मा
परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ।।[10]

"The fifteen parts have returned to their source, the deities to their prototypes, all the elements and the intelligent self, all become one in the trascendent अव्यय-indestructible Being".

---

9. पुरश्चक्रे द्विपद: पुरश्चक्रे चतुष्पद: ।
पुर: स पक्षी भूत्वा पुर: पुरुष आविशत् ।। — Ibid, 2.5.18

10. मुण्डकोपनिषद, III.2.7.

The former process of projection is creation-oriented and therefore known as सृष्टिकर्म whereas the latter is just its reverse process and is called प्रतिसंक्रम, leading to emancipation.

From the sixteen-partite subtle body of Prajapati, further creational process assumes three parallel lines, called अधिदैव, अधिभूत and अध्यात्म. From amongst the five phases of the अव्यय, the middle one is प्राण which produces ऋषिप्राणs[11] and देवप्राणs[12]. This is अधिदैव. The last phase वाक् produces the subtle तन्मात्राs of the five elements, which eventually assume the gross form of five great elements, namely space, air, fire, water and earth. This is अधिभूत. From the interaction and combination of these two streams, the subtle bodies of all creatures are produced which gradually assume the gross form. This is अध्यात्म. In this sequence all the bodies, beginning from the cosmic to the Individual beings, are created. Because the ऋषिप्राणs that are responsible for the creation, happen to be extremely subtle and cannot be perceived by the senses, they are called असत्. These ऋषिप्राणs assume gradually manifest, perceiveable form. Thus from them पितृप्राणs, देवप्राणs, गन्धर्व-प्राणs and ultimately पशुप्राणs are created. This is how the creation takes place according to the मनुस्मृति that adheres to the Vedic tradition meticulously :

मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ।।
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवोः ।
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ।।[13]

"From मनु, born of the हिरण्यगर्भ (प्रजापति) were created the ऋषिs such as मरीचि and others. From these ऋषिs were born the groups of पितृs. Thus from ऋषिs पितृs were born, from पितृs, देवs and asuras and from the devas the whole world consisting of moving and that which does move was created in due sequence".

The seven ऋषिप्राणs are of different nature, and are so oriented as to accomplish various functions, such as, illumination, expansion, contraction, motion, combination, fusion and the like. By

11. असद्वा इदमग्र आसीत् । तदाहुः किं तदसदासीदिति, ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदसीत्, तदाहुः के ते ऋषयः इति, प्राणा वा ऋषयः ।

— शतपथ ब्राह्मण 6.1.1.1.

12. कतम एको देव इति, प्राणइति । स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ।

— बृहदारण्यक उपनिषद, 3.9.9.

13. मनुस्मृति, III.194, 201.

themselves independently they could not ensure further creation. They, therefore, joined together to form one organism :

तेऽब्रुवन् न वा इत्थं शक्ष्याम प्रजनयितुम् इमान् सप्त पुरुषान् एकं पुरुषं करवाम ।[14]

"They said : we shall not indeed succeed in ensuring further creation (independently). Let us combine these seven persons into one person."

This shows very clearly that human body is the result of the combination of seven ऋषिप्राणs who are also called देवप्राणs as they make the operations of different senses possible under their superintendence. The positions of the seven ऋषिs in the head of the human body are clearly mentioned in the बृहदारण्यक उपनिषद् :

अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न—
—स्तस्मिन यशो निहितं विश्वरूपम्
तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे—
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति
अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुबंध्न इतीदं
तच्छिर एव चमसः तस्मिन् यशो निहितम्
विश्वरूपम् इति प्राणा वै यशो विश्वरूपम् प्राणानेतदाह
तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे इति प्राणा वा ऋषयः
इमावेव गौतम-भरद्वाजौ इमावेव विश्वामित्रजमदग्नी
इमावेव वसिष्ठ-कश्यपौ वागेवात्रिः[15]

"In the jar with its opening down and its bottom above, the universal glory is established. On its periphery are the seven ऋषिs with वाक् as the eighth, communicating with the ब्रह्मन्. This jar is the head only. In it the universal glory namely the प्राणs are established. The seven ऋषिs on its periphery are the seven प्राणs (senses). These two ears are गौतम and भरद्वाज, the two eyes are विश्वामित्र and जमदग्नि, the two nostrils are वसिष्ठ and कश्यप and वाक् (tongue) is अत्रि who communicates with the ब्रह्मन्"

As the senses possess the power of cognizing or illumining the objects, they represent the functions of the different deities :

---

14. शतपथ ब्राह्मण, VI. 1.1.5.
15. बृहदारण्यक उपनिषद्, II. 2.3.4.

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् वायुः प्राणो भूत्वा नासिकां
प्राविशत् आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत् दिशः
श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशत् चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्[16]

"अग्नि, becoming वाक्, entered the mouth. वायु, becoming breath entered the nostrils. आदित्य becoming sight entered the eyes. Directions becoming the sense of hearing entered the ears. The moon becoming mind entered the heart."

Incidentally, it may be stated that according to the Vedic thought the five senses and their objects arise concomitantly from the same root-cause-Being-consciousness—when it assumes the form of cosmic ego called Hiranyagarbha or Prajapati. From the तमस् oriented अहङ्कार arises space and the remaining four elements and from the सत्व-oriented अहङ्कार are born the five senses of knowledge that grasp their correlative objects. The controversy about the priority of mind and matter and the consequent theories of idealism and realism are irrelevant in the ancient Indian Philosophical thought.

The Vedic tradition consistently maintains that the form of object arises from sound-vibration. The वेद essentially is of the nature subtle sound-vibration which is responsible for creating the different objects of the world. Bhartrhari, the linguist-philosopher affirms :

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः[17]

"The infinite ब्रह्मन् is essentially of the nature of eternal शब्द -sound. It appears (projects itself) as the object. This is the basic process through which the world arises."

The तैत्तिरीय ब्राह्मण asserts that ऋक् यजुस् and सामन् stand for the processes of image-formation, motion and light :

ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः
सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्
सर्वं तेजः सामरूप्यं हि शश्वत्
सर्वं हृदि ब्रह्मणा हैव सृष्टम्[18]

---

16. ऐतरेयोपनिषद्, I, 2.5.
17. वाक्यपदीय, I. 1.
18. तैत्तिरीय ब्राह्मण, II. 12.

"All the images (forms) are created from the ऋक् (the sound-vibration), all the motion derives from यजुस्, all light is of the nature of साम, all this has been created by the ब्रह्मन् from within its heart (mind)."

By way of explication of this proposition, the example of the Sun is cited :

यदेतन्मण्डल तपति तन्महदुक्थं ता ऋच: स ऋचां
लोक: अथ यदर्चिर्दीप्यते स साम्नां लोक: अथ य
एष एतस्मिन्मण्डले पुरुष: सोऽग्नि: स यजुषां लोक:[19]

"The orb (of the sun) that shines is the great उक्थ or ऋक्s that is region of ऋक्s. Now the light that illumines the wide region (of space) is the सामन् and the person that abides in between is Agni which is the region of यजुस्."

The specific correlation of these three principles is stated in the same text :

अय वाव यजुर्यो यं पवते अयमेवाकाशो जू: यदिदमन्तरिक्षम्
एतमक्षम् अनुजवते तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षञ्चयच्चजूश्च
तस्माद्यजुरेष एव ह्येति तदेतद्यजू: ऋक्सामयो: प्रतिष्ठितं
ऋक्सामे वहत:[20]

"This (air) that blows is यजुस्. This space is जू: (static). The middle region moves together in the space. The air and the middle region is the यजुस् for it consists of both, namely, what moves and what is static. Therefore it is यजुस् that moves. This यजुस् is established in between the ऋक् (the orb of the sun) and the सामन् (the region covered by the rays of the sun). It is the ऋक् and the सामन् that move."

On the basis of the description of the orb, motion and the reach of the rays of the sun, all the objects, may be analogously explained. It has been stated earlier that the word यजुस् stands—for the correlation of air and space. The air is a form of प्राण which is of the nature of अग्नि and the space with its inherent attribute of sound is of the nature of सोम. These अग्नि and सोम are also known by the name of अङ्गिरा and भृगु. The प्राण that is of the nature of सोम is called पितृ and the प्राण of the nature of अग्नि is called देव. These ऋषिप्राणs, देवप्राणs and the पितृप्राणs

19. शतपथ ब्राह्मण, X. 5.2.1.
20. Ibid, X.3.5. 1-2.

are the constituents that enter into the formation of human body. They are also called साहस that determine the individual characteristics of an organism. From the view-point of location, the पितृs are of three kinds—पर, मध्यम् and अवर[21] which are known as देवपितृs, ऋतुपितृs and प्रेतपितृs respectively. Because their associate deities are अग्नि, यम and सोम, they are also called आग्नेय, याम्य and सौम्य. Each organism has a centre, which is called हृदय or नाभि. Indra takes out प्राण elements from the centre and विष्णु brings them into it. ब्रह्मा, being of static nature, strikes balance in these outgoing and incoming forces thus sustaining life in an organism. Moreover, ऋत is अन्न and सत्य is अन्नाद. ऋत is established in सत्य. The circumference in which the ऋत extends from its centre is called परिधि. अग्नि is of the nature of expansion. Therefore, it takes out प्राण elements from the centre to the circumference whereas सोम is of the nature of contraction. It, therefore, brings those elements into the centre from circumference. These two functions of अग्नि and सोम are called चयन and सवन respectively. The चयन of अग्नि has three stages. In the initial stage of expansion अग्नि remains the same. Further stage of expansion creates वायु and in the third stage it attains to the आदित्य. In these three stages the प्राण eventually assumes more and more subtle form. Contrary to it, the सोम's function called सवन renders the subtle प्राण more and more gross. In the initial stage, सोम remains the same, in the second stage of contraction it becomes वायु and in the third stage it assumes the gross form of water. The inter-action of अग्नि and सोम at the above-mentioned, three stages, brings about the three divisions of the world. When अग्नि coalesces with water, the earth is created. When वायु coalesces with वायु itself the अन्तरिक्ष or middle region is created and when सोम coalesces with आदित्य, द्युलोक is created. The subtle सोम offered as an oblation into the आदित्य, on reaching the earth, is transformed into अग्नि which in reverse process, reaching to the circumference assumes the form of सोम. This mutual transformation of अग्नि and सोम into each other is constant process that maintains their balance in the three regions of the world. That middle point where the अग्नि and सोम being equally powerful stop each other's function is known as यम or the controlling point. अग्नि and सोम are normally situated to the right side and the left side of यम, अग्नि, यम and सोम are देवपितृs. अङ्गिराप्राण is अग्नि and is of fiery nature and भृगुप्राण is सोम and is of pacific nature. That which is neither fiery nor pacific is यम. Everything that exists is divided into these three natures. अग्नि and सोम thus, pervade the whole universe. The heavenly Sun, the

21. उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । —ऋग्वेद, X.15-1.

intermediary lightning and the earthly fire are the visible forms of अग्नि. The सोम similarly exists in gaseous, liquid and solid forms every where. The watery particles that exist in द्युलोक are called अम्भः, those that exists in rays of sun are called मरीचि, its liquid form on earth is called मर and the sub-terranean water is called आपः[22]. अग्नि also in its gross and subtle form exist everywhere :

गर्भो ऽस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्
गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भो अपामिति[23]

"O Agni, thou existest at the centre of all shrubs and trees, at the centre of all beings and also at the centre of waters."

Thus, the whole world consists of अग्निसोम
अग्निराख्यायते रौद्री घोरा या तैजसी तनूः ।
शक्तिः सोमोऽमृतमयो रसशक्तिकरी तनूः ॥
वैद्युतादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः ।
तेजोरसविभेदैस्तु वृत्तमेतच्चराचरम् ॥
अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेधते ।
अत एव हविः क्लृप्तामग्नीषोमात्मकं जगत्[24] ॥

"अग्नि is of the form of fierce, dangerous and fiery force and सोम is of ambrosial nature and exists in juicy form. Lightning and the like are fiery and sweetness and the like are the juices. The fiery and the juicy pervade all that moves and moves not. अग्नि brings about ambrosial juices and these latter enhance अग्नि in turn. Therefore offering of oblations is conceived, for the whole world consists of अग्नि and सोम".

From amongst these two, —आग्नेयप्राणs are देवs and the सोमप्राणs are पितृs. By their combination all organisms are produced. It is stated earlier that there is one main deity that is प्राण which is essentially of the nature of अग्नि. This one देव namely अग्नि is divided into three because of location. On earth he is known as अग्नि, in the middle region he is called वायु and in द्युलोक he is known as आदित्य. The eight वसुs, eleven रुद्रs and twelve आदित्यs are only but their various attributes or forms. The twelve आदित्यs are :

---

22. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् । स इमाल्लोकानसृजताम्भो मरीचिर्मर आपः ।
अदोऽम्भः परेण दिवम् । अन्तरिक्षं मरीचयः । पृथिवी मरः या अधस्तात्ताः आपः ।
—एतरेयोपनिषद्, 1.1.1-2.

23. यजुर्वेद (शुक्ल), XII.37.

24. बृहज्जाबालोपनिषद्, II. 1.4-5.

इन्द्रो धाता भगः पूषा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा ।
अंशुर्विवस्वांस्त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च ।।

From विवस्वान्, मनु is created, who controls the main प्राण that sustains life by balancing the functions of in-breath and out-breath. It it called मनु because of its genesis from the मनस् of the first embodied person Hiranyagarbha and also because it represents that मनस् in the heart of all beings. He is the supreme controller and is known by different names :

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।
रुक्माभ स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्पुरुषं परम् ।।
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमेके प्रजापतिम् ।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्[25] ।।

"Know him to be the supreme पुरुष of ruddy hue controller of all, subtler then the subtle, attainable by pure, subtle intellect. He is called differently by different people as अग्नि, मनु, प्रजापति, इन्द्र, प्राण and eternal ब्रह्मन्".

From this Manu ten ऋषिप्राणs are created that generate the four categories of creatures viz., अण्डज, पिण्डज, उष्मज and उद्भिज्ज. All these four types of creatures, therefore, are called मनुज. The human beings are specifically called मनुज as the मनस् of the Supreme पुरुष is fully represented in them.

Like अग्नि, सोम also is threefold : in द्युलोक it is known as सोम, in the mid-region it is called वायु and on earth it is called जल or water. The quantity of सोम determines the difference in the solidity of objects such as, stone, ice, water and air. सोम causes creation, अग्नि maintains life and यम brings about death by ending the inter-action of सोम and अग्नि. आग्नेयपितृs move from south to north and are called अवर. याम्यपितृs move down from mid-region and are known as मध्यम and सोम्यपितृs move from north to south and are called पर. These are eternal and basic पितृs. From them arise दिव्यपितृs, ऋतुपितृs and प्रेतपितृs. The दिव्यपितृs are of three kinds अन्नविध, अन्नादविध and अनुभयविध. अन्नविध are divided into three categories : अग्निष्वात्ता—residing in अग्नि, बर्हिषद्—residing in trees and herbs and सोमसदः—residing in water and oily substances. अन्नादविधपितृs are also of three types, namely हविर्भुजः, आज्यपाः and सोमपाः. अनुभयविध पितृs are of two kinds, viz. सुकाली and सुस्वधा.

---

25. मनुस्मृति, XII. 122, 123.

ऋतुपितृs are those प्राणs, which cause the appearance of different seasons. आग्नेयप्राणs becoming more powerful suppress the सौम्यप्राणs in the summer and this order is reversed in the autumn when सौम्यप्राणs overpower the आग्नेयप्राणs. In the beginning of autumn, therefore, different यज्ञs for common well-being are performed and श्राद्ध is offered for the satisfaction of पितृs. The देवपितृs and the ऋतुपितृs collectively form the human organism which is inhabited by the individual भूतात्मा and the witnessing consciousness, called क्षेत्रज्ञ. The क्षेत्रज्ञ is one in all organisms and is all-pervading. He does not undergo any change and is not affected by any movement on the part of the individual being. But since he is associated with the latter, he appears as if assuming and leaving the body. The individual being is attached to rather, identified with, the body and therefore is subject to birth and death. On departure from the gross body he still is identified with the subtle-body and finds himself in a world similar to that experienced by him in the state of dream. This subtle world is called गन्धर्वलोक which is made of the five elements which are अपञ्चीकृत. Leaving this world they attain the चन्द्रलोक after thirteen months, according to Pt. Ojha :

> ते च शरीरत्यागःकालिकचन्द्रस्थितिमनूर्द्ध्वमूर्द्ध्व
> प्रयन्तस्त्रयोदशनाक्षत्रमासपूर्तौ चन्द्रमसमभिप्रपद्यन्ते
> सपिण्डत्वेन प्रतिपन्नाः सप्तविद्या मनुष्यपितरो गन्धर्वशरीराः—
> प्रेतपितरो नाम । ते द्विविधा—पिण्डभाजोऽवरा अश्रुमुखाः,
> लेपभाजस्तु परा नान्दीमुखाः

(—vide, page ६८-६९ of present book)

"They in accordance with the position of moon at the time of leaving the body, move upward and at the end of thirteen lunar months reach the चन्द्रलोक. They inhabit the गन्धर्व body and are of seven types related by the specific bond called सपिण्ड, and are called मनुष्यपितृs or प्रेतपितृs. They are of two kinds, अवर and पर. The former are called अश्रुमुखाः and partake of the पिण्ड, whereas the latter are called नान्दीमुखाः and partake only of the remains of the पिण्ड".

Beginning from one's father seven persons are सपिण्डs, from seven upto fourteen persons are सोदक and upto twentyone persons are called सगोत्र and all above them are known as ज्ञातयः only.

The condition of soul after death is called साम्पराय in the कठोपनिषद्. It is also described in detail there. Moreover, the ऋग्वेद and the ancient उपनिषद्s such as बृहदारण्यक and छान्दोग्य speak

of two paths—देवयान or अर्चिरादिमार्ग and पितृयान or धूमादिमार्ग, through which the departed souls are said to travel to various लोकs, according to their evil or good actions and knowledge. The offerings of पिण्ड or food and water are supposed to help the departed soul to reach his destination without difficulty. Before this matter is discussed in detail, it would be interesting to know what C.J. Jung and other modern thinkers say about the existence of things not perceived by senses. It must be admitted that right from the Vedic times there existed a line of thinking which dismissed all talk of unmanifest or invisible entities as absurd and like the modern natural scientist believed only in the existence of things that could be perceived by senses or inferred on the basis of sense-perception. In other words, they maintained that the universe is what meets the eye and nothing more. कठोपनिषद्, criticizes such persons by branding them as childish, indolent and foolish deluded by the glitter of the worldly wealth which renders them blind to their condition in साम्पराय or the world beyond death. C.G. Jung, in this regard, states—"It is an almost absurd prejudice to suppose that existence can only be physical. As a matter of fact, the only form of existence of which we have immediate knowledge is psychic. We might well say, on the contrary, that physical existence is a mere inference, since we know of matter only in so far as we perceive psychic images mediated by the senses".[26]

Fritjof Capra, summarizing the development of modern science and the recent discoveries in the field of nuclear physics, points to the need of fresh approach and abandon the pan-objective obsession :

"At the end of nineteenth century Newtonian mechanics had lost its role as the fundamental theory of natural phenomena. Maxwell's electrodynamics and Darwin's theory of evolution involved concepts that clearly went beyond the Newtonian model and indicated that the universe was far more complex than Descartes and Newton had imagined. Nevertheless, the basic ideas underlying Newtonian physics, though insufficient to explain all natural phenomena, were still believed to be correct. The first three decades of our century changed this situation radically. Two developments in physics, culminating in relativity theory and in quantum theory, shattered all the principal concepts of the

---

26. Herbert Read...... *The Collected Works of C.G. Jung*, Tr. Hull, London, 1958, p. 12.

Cartesian world-view and Newtonian mechanics. The notion of absolute space and time, the elementary solid particles, the fundamental material substance, the strictly causal nature of physical phenomena and the objective description of nature-none of these concepts could be extended to the new domains into which physics was now penetrating.''[27]

Pandit Madhusudan Ojha admits *yogajapratyakṣa* as a valid means of knowledge and dismisses the views of those who insist only on sense perception as unscientific :

एवमिदं सम्बन्धिनोः सम्बन्धनहेतुभूतं श्रद्धासूत्रं मनुष्येन्द्रियातिगामित्वान्मनुष्यैर्गृहीतुमशक्यमपि योगजदृष्टिविशेषात् योगविद्याप्रभावेण योगिभिरुपलभ्यते इत्यस्तीति प्रतिपत्तव्यं। सन्ति खल्वयोगिभिरनभिगम्या अतीन्द्रिया बहवोऽर्थास्तान् वयं न पश्याम इत्यतस्ते न सन्त्येवेति साहसिकानामवैज्ञानिकानां प्रलापमात्रमत्यन्तमुपेक्षणीयम् ।

(vide श्राद्ध context of the present book)

"The श्रद्धासूत्र which establishes the relation of the two relatives (one departed and the other alive) must be admitted to exist though, being beyond the range of human sense-perception, it cannot be perceived by men but through the power of योग, it is perceived by योगीs by their extra-sensory perception. There exist, indeed, many things which lie beyond sense perception and therefore are not perceived by ordinary men. To say that they do not exist because we do not perceive them is absurd talk of those who are not scientists but dare to opine regarding matters lying beyond their field. Such loose talk must be dismissed as unscientific".

Though not object of ordinary sense perception, the subtle body does exist according to Vedic science. It therefore, undertakes an exploration of the movements, destination and ultimate emancipation of the subtle body of the departed person and prescribes certain rituals for the purpose. While discussing the constituents of the first embodied deity—प्रजापति—it was made clear that sixteen phases went into its formation. The subtle body of an individual is also similarly formed of seventeen principles. Five senses of knowledge, five organs of action, five प्राणs, mind and intellect make up seventeen factors that form the subtle body of a human being. The Self is essentially pure Being—consciousness and is therefore all-pervading and immovable. The gross body evidently ends up in ashes. It is,

27. Capra, Fritjof, *The Turning Point, Science, Society and the Rising Culture*, Bantam Books, New York, 1988, p. 74.

therefore, the above-mentioned subtle-body that travels after death to different लोकs according to good or evil actions and knowledge—यथा कर्म यथा श्रुतम्.

In the constitution of subtle body, मनस्—or mind preponderates. It, therefore, naturally gravitates to the sphere of moon because in the mind of man and the sphere of moon सोम्यप्राण is extensively diffused. This चन्द्रलोक is the habitation of eternal and divine पितृs, to which the human beings who lived at the ordinary mental level reach after departure from this world and are called प्रेतपितृs. Some persons though very rare, control their mind and live at the level of बुद्धि—intellect. They cross the sphere of moon and reach that of the Sun which is the sphere of देवप्राणs in which the gods live. Such souls, after living a complete aeon in that divine world, are liberated at the time of प्रलय. This is called क्रममुक्ति, freedom by stages. There are certain highly evolved souls who are endowed with pure reason and inquisitive mind which naturally thinks logically and vertically that is, turns to itself and finds its source in the primeval Being—consciousness in the heart. Such extremely rare great souls lose all interest in worldly pursuits and get merged in the all-prevading Being while alive and are liberated after death. This is known as सद्योमुक्ति or जीवन्मुक्ति, liberation while still alive. The question of their departure from this world and movement after death does not arise because they had realized the unity of their प्राण and मनस् with the cosmic life-principle and universal mind respectively and consequently had become motionless physically, especially mentally. Death, therefore, does not make any difference in their tranquil and all-pervasive nature. This is the goal of nature's evolution to which only the human body is capable of. According to the Vedic science, liberation while alive is the only valid path accessible because though क्रममुक्ति is said to occur with the help of an impersonal agency—अमानवपुरुष who leads the pure souls to the ब्रह्मलोक in which they are liberated, general trend of श्रुति is that after death, in the subtle body, airy as it is, there is no possibility of rendering the mind quiscent through which alone emancipation is gained. It is stated in the कठोपनिषद् :

यथादर्शे तथात्मनि
यथा स्वप्ने तथा पितृलोके
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके
छायातपयोरिव ब्रह्मलोके[28]

28. कठोपनिषद्, vi. 5.

"As in mirror, so within oneself, as in dream, so in the पितृलोक, as reflection is seen in waters, so in the गन्धर्वलोक and like shade and light (the आत्मन् is seen) in the ब्रह्मलोक".

Commenting on this verse, श्री शङ्कराचार्य states that as the attainment of ब्रह्मलोक in which the आत्मन् is seen clearly like shade and light is very difficult, and as in the पितृलोक and गन्धर्वलोक, that is in the post-mortem state, the आत्मन् can be seen only hazily, uncertainly and very vaguely, it is advisable that men should adopt the means of liberation while alive because in oneself, that is in the purified and tranquilized mind through the technics of योग, the आत्मन् can be perceived as distinctly and certainly as one can see one's face in mirror.

Incidentally, it may be stated that control of breath, which is integrally related to the cosmic प्राण or the all-pervading life-principle, is termed as हठयोग and the technique to control the mind through विचार or self-enquiry is called राजयोग—these two paths are open to human beings for self-realization. A balanced combination of these two is prescribed in Patanjali's योगसूत्र. But it needs to be borne in mind that no method, howsoever effective it may be, can succeed in achieving the aim—liberation—if prior to it total detachment is not attained. It is absolutely necessary to renounce all attachment to one's body and belongings that are held dear. In this regard, योगवासिष्ठ states :

स्वपौरुषैकसाध्येन स्वेप्सिततत्यागरूपिणा
मनःप्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः[29]

"There is no (possibility of attaining the) good state (liberation) without silencing the mind, through giving up what one holds most dear which is within one's control alone".

Attachment to one's body and surrounding is evidently the cause of all suffering and bondage in this and the other world. Renunciation of attachment being strictly personal and private adventure, dependent on one's own strong will power alone, neither one's son nor any relative can help in giving effect to it. In the बौधायन धर्मसूत्र, therefore, आत्मश्राद्ध—performing obsequies of oneself while alive—is prescribed for those who aspire to attain good state after death. This आत्मश्राद्ध is optional for house-holders but compulsory for सन्यासिन्s.

Though, as stated above, neither son nor any relative can help

29. योगवासिष्ठ, III. 119.

one giving up attachment and consequently attaining abiding peace of mind and eternal happiness, the Vedic tradition maintains however, that the departed soul can be supported through acts of piety and charity performed in his name especially by his own son. But all such help is relative and partial insofar as it may free him from the bad fate of wandering in the midregion or Hades unhappily for an inordinately longer time by aiding and enabling him to reach the पितृलोक, but cannot secure for him the *summum bonum.*

It should be clear from the foregoing discussion that for those who have taken सन्यास in the prescribed manner after living the life of householder and वानप्रस्थ or the life of disinterested social service, there is no need of any obsequies. It is, therefore, for those who fail to follow the path of विद्या—knowledge or self-realization in life and follow either the path of charitable actions or ignorant self-seeking that obsequies are necessary. The देवयान path is charted out in the sequence of अग्नि—fire, ज्योति-light, अहः—day, शुक्ल—the bright fortnight, and उत्तरायण—six months during which the sun appears to move towards the northern hemisphere. And the path called पितृयान is charted out as धूम—smoke, रात्रि—night, कृष्ण, the dark fortnight, and six months during which the sun moves toward the southern hemisphere. It is maintained by some schools of hermeneutics that the aforesaid are not the periods of time but phases of the path presided over by deities of those names, which is more logical as an enlightened person whose death may occur during night etc. cannot be supposed to follow the lower path.

After enjoying the results of good or evil actions in suitable लोकs or post-death states, the individual beings return to this world in five stages. This stage-wise return is called पञ्चाग्निविद्या—the doctrine of five fires which symbolizes various creative agencies :

असौ वाव लोको गौतमाग्निः । तस्यादित्य एव समित् ।
तस्मिन्नेतस्मन्नग्नौ देवाःश्रद्धां जुह्वति । तस्या आहुतेः सोमो
राजा सम्भवति[30] ।

"That world, Gautama, is fire for which Aditya is the sacrificial twig. In that fire the devas offer श्रद्धा. From that oblation, king सोम arises."

---

30. बृहदारण्यकोपनिषद्, VI. 2.9.

Similarly, this सोम is offered as an oblation in the fire of पर्जन्य from which rain arises. The rain, in turn, is offered in the fire of earth from which food—अन्न—arises. अन्न is offered as oblation in the fire of man from which semen is created. The semen—रेतस्—is offered in the fire symbolized by woman from which पुरुष a new being—is created.

This doctrine of five fires is a symbolical representation of the five stages through which the सोम्यप्राण in which the पितृs inhere operates as different creative agencies, giving rise to the conditions of birth of individual beings.

The fourth and fifth oblations refer to the process of ingesting food in the human organism, consequent production of generative fluid and its transmission into the female ovum in which the foetus or embryo is formed. This topic has close affinity to microbiology and life-sciences. It is, therefore, of much practical significance and needs further intensive research. Food is instrumental in giving birth to a creature. It also forms and nourishes mind :

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो
धातुस्तत्पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः[31] ।

"Food eaten assumes three forms—the gross portion becomes excreta, the middle one becomes flesh and the subtle the mind."

In fact, the ingested food becomes रस—fluid, रक्त—blood, मांस—flesh, मेद—fat, अस्थि—bone, मज्जा—marrow, शुक्र—semen, ओजस्—magnetic power, and ultimately मनस्—mind. Pandit Ojha writes :

भुक्तस्यैवान्नस्य परिपाकवशादिमे रसासृङ् मांसमेदोऽस्थि
मज्जाशुक्रौजोमनांसि धातवो विकारा उत्पद्यास्मिन् प्राणकोशे
प्रणिधीयन्ते तत्रैतदन्नमयं मनः चान्द्रत्वाद्दिव्यम्
ओजस्तु वायुरसत्वात् आन्तरिक्ष्यम् अथ शुक्रांन्तः पार्थिवो भावः ।
तदित्थं सप्तचितिकोऽयमन्नमयः कोशः—शरीरम् ....
जन्मनक्षत्रादारभ्यैतदष्टाविंशतिनक्षत्राणि यावत्प्रत्यहं—
नक्षत्रभेदात्प्रभिद्यमानाः सहःसंज्ञाः सोमरसा अष्टाविंशे-
-ऽहन्येकमष्टाविंशतिकलं पिण्डं जनयन्ति ।

(vide pages ७०-७१ of the present book)

---

31. छान्दोग्योपनिषद्, VIII. 5.1.

"रस, रक्त etc. are the components that are created from the ingested food and are deposited in the प्राणकोश. मनस्-mind from amongst them partakes of the nature of moon and is therefore divine. Ojas, sharing the nature of वायु belongs to the अन्तरिक्ष and the rest are earthly as they are transformations of food. Human body is thus the sheath consisting of food and its seven transformations. Beginning from the नक्षत्र—asterism, presiding over the day of birth, twenty eight specific cells (genes ?) called सहस् varied according to each asterism, are produced which form one पिण्ड consisting of twenty eight parts".

He further states that subsequent पिण्डs are created every month only after the earlier one is eliminated. Elimination is effected in three ways : by being transmitted into female body in case of ordinary house-holders, who are known as अधोरेतस् characterised by down flow of semen; by partial transmission into female body only for the purpose of procreation, the remaining portion being used up in strengthening the body, in case of house-holders who live the life of self-control prescribed in the शास्त्रs and are known as तिर्यक्स्रोतस् whose semen spreads laterally and by reaching up the head and transforming itself into mind, in case of यतिs or ascetics called ऊर्ध्वरेतस् whose semen flows up and turns into will-power, as they meditate constantly on, or abide naturally as, the Self—the ultimate reality.

In the body of a man twenty eight asterism-wise सहस् are monthly created in the manner stated above. To these fifty six सहस् inherited from seven earlier persons are added. Thus eighty four सहस् in all are found in the body of a man. From amongst the 56 सहस् received by way of inheritance, 21 are from one's father, 15 from grand-father, 10 from great-grand-father, 6 from the fourth person, 3 from the fifth and one from the sixth person in the line of fore-fathers. The one factor called सहस् received from the sixth person will end in the present body and will not be transmitted to one's progeny. Similarly, from the seed of the present person seven सहस् remain in one's own body, 21 are transmitted to one's son, 15 to grand-son, 10 to great-grand-son, 6 to the fourth person, 3 to the fifth and only one to the sixth offspring will be transmitted. Thus, keeping the present person in the centre, six earlier persons and six persons to come are related by the genetic bond called सापिण्ड्य—belonging to the same पिण्डs :

लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः,
सप्तमः पिण्डदस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् ।।

"सापिण्ड्य—the genetic bond—extends upto seven persons.

The seventh person is dispenser of पिण्ड, three persons from one's father partake of the पिण्ड, the remaining persons from the fourth receive only the remains of the पिण्ड".

In India, this fact of genetic bond is taken into consideration while selecting the bride or bridegroom so far as Hindu families are concerned. The girl or boy who is related to one by way of this bond is considered as sister or brother and therefore meticulously excluded for wedding. Modern genetic science has approved of this specific subject by dubbing the marriage among near relatives as hazardous. Moreover, सपिण्डीकरण is that specific श्राद्ध performed on the thirteenth day of one's death, by which the departed person is symbolically united with the पितृs of the same lineage. This relation continues upto the seventh person as stated above. Thereafter, the next person, being detached from the lineage, is freed from this bond. He either reaches higher world of gods or returns to this world according to his actions.

Pandit Ojha is of the opinion that obsequies performed at गया are very efficacious because it is the region where the प्राणs of the category of गया that are detached by nature and therefore help the departed person in achieving complete detachment from all types of worldly bonds :

एष्टव्या: बहव: पुत्रा: यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् ।
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत् ॥

"One should desire many sons, as some one of them may go to गया (and perform the obsequies) or may perform the अश्वमेध or present a ruddy bull".

It is made clear earlier that man suffers this seemingly endless cycle of births and deaths only because of ignorance of his true nature and identity. Essentially all finite beings are rooted in the absolute Being-consciousness and as such are identical with it. This transcendent metaphysical fact has to be realized by stopping the modifications of mind. This adventure of the highest order is possible only in the human body, other bodies not being suited to the logical enquiry into one's real nature. Moreover this is strictly private enterprise in which no relative or proxy can help. After departure from this world, this endeavour cannot be undertaken. In view of all these facts, one should attempt to attain that immutable state while alive, so that one does not need any support from one's son or relatives after death by way of charity, piety or obsequies. This is the message of the present work पितृसमीक्षा. The other correlated

topics discussed in this book are also of much practical value, especially for those who maintain that acts of piety and the prescribed rituals are mere superstition and have no scientific basis. Pandit Ojha has shown very clearly that the systematic investigation of principles and factors that lie beyond sense-perception are equally scientific and useful for the well-being of mankind.

R. T. VYAS
Director
Oriental Institute
Vadodara - 390 002

Vadodara
Hutasani
Samvat - 2047

अथ पितृसमीक्षा

[वेद विज्ञान के अनुसार ब्रह्म का वितान ही यह चराचर जगत् है। ब्रह्म का विकास पांच प्रकार से होता है। प्रथम ऋषिरूप, तदनन्तर पितृरूप, तदनन्तर देवरूप, फिर असुररूप, फिर गन्धर्वरूप। इनमें ऋषितत्त्व की विवेचना "महर्षिकुलवैभव" ग्रन्थ में श्री समीक्षा-चक्रवर्ती पण्डित मधुसूदन ओझा ने की है। इस ग्रन्थ में पितृ-विवेचना प्रस्तुत हो रही है।]

पितृनिरुक्तौ तावत्पितृदेवतानां निरुक्तिप्रारम्भः।

ब्रह्मसुब्रह्मणोर्योगादात्मप्राणपशुभिस्त्रैधातव्यः प्रजापतिः।

ब्रह्मसमीक्षाविज्ञानम्। निरुक्तं चानिरुक्तं चेति द्विविधं ब्रह्म। सर्वधर्मोपपन्नं निरुक्तम्। निर्धर्मकमनिरुक्तम्। तत्रेदमनिरुक्तमविज्ञेयमनिर्वचनीयं चेत्यतो विरम्यते। अथ निरुक्तं त्रिविधं—विश्वं विश्वात्मा विश्वातीत च। सृष्टं रूपं विश्वम्। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तदिदं सृष्टे प्रविष्टं रूपं विश्वात्मा। अथ यत्प्रविविक्तं रूपं तद्विश्वातीतम्। तत्रायं विश्वात्मेह विवक्ष्यते। सोऽयं विश्वात्मा द्विधाकृतो द्रष्टव्यः—त्रयीब्रह्म सुब्रह्म चेति। आनन्दविज्ञानघनमनोमयप्राणगर्भिता वाक् सर्वव्यापी अव्ययः पुरुषः। अव्ययवाचो विवर्तभूता ब्रह्मरूपाः प्रकृतिप्राणाः त्रयीब्रह्म। अव्ययवाचो विवर्तभूता विष्णुरूपाः प्रकृत्याऽपः सुब्रह्म। एतयोश्च प्राणप्रपञ्चाप्यप्रपञ्चयोस्त्रयीब्रह्मसुब्रह्मणोरन्योन्यपरिग्रहलक्षणो भावःप्रजापतिः। आत्मा प्राणाः पशव इत्येवं त्रिधातुः स प्रजापतिः। उक्थमात्मा। अर्काः प्राणाः। अशितयः पशवः।

पितरों के निर्वचन में प्रथम देव पितरों का निर्वचन।

ब्रह्म-सुब्रह्म के योग से आत्मा-प्राण-पशु सहित त्रिधातुक प्रजापति।

बृंहणार्थ बृहि धातु से निष्पन्न ब्रह्म शब्द की व्याख्या तो अन्यत्र हो चुकी है अब वैज्ञानिक रूप से ब्रह्म का समीक्षण करते हैं। निरुक्त ब्रह्म और अनिरुक्त ब्रह्म इस प्रकार द्विविध ब्रह्म होता है। सब प्रकार के धर्म भावों से संयुक्त निरुक्त होता है—क्योंकि उसका निर्वचन किया जा सकता है—अतः किया गया है। दूसरी निर्धर्मक ब्रह्म विधा अनिरुक्त होती

है। वह अनिरुक्त कथमपि ज्ञान का विषय नहीं बन सकता वह अनिर्वचनीय है-शब्द गम्य नहीं है-अतः उस पर क्या विचार करना। निरुक्त ब्रह्म तीन प्रकार का होता है, विश्व, विश्वात्मा और विश्वातीत। पदार्थभाव में रचना में आ चुकने पर उस रूप या आकृति को विश्व रूप ब्रह्म कहा जाता है। एवं च "**तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्**" अर्थात् आकृति-रूप या खाका बन जाने पर चेतन ब्रह्म उस आकृति में ही रूप के साथ साथ ही प्रविष्ट हो गया, इस वेद की घोषणा के अनुसार यह प्रविष्ट होने वाला ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा है। इन दोनों से सर्वथा पृथक् सर्वव्यापी जो ब्रह्म का "**एकमेवाद्वितीयम्**" भाव है—वह 'विश्वातीत' है। यहां विश्वचर वा विश्वात्मा रूप जो जड़ को चेतन बना रहा है सृष्ट पदार्थ के भीतर प्रविष्ट हो रहा है-उसकी विवेचना की जा रही है। विश्वात्मा को दो भागों में विभक्त रूप से देखना चाहिये। एक है त्रयीब्रह्म (ऋक्-यजु-साम) और दूसरा है सुब्रह्म। इन दोनों शब्दों की विवेचना करते हैं, त्रयीब्रह्म-प्रत्यक्ष भान में न आता हुआ भी अव्यय पुरुष ही सर्वव्यापी है। वह अव्यय पांच अदृश्य कलाओं में विकसित होता है। कला हैं-आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण और वाक् अर्थात् परा वाक्। नाम रूपात्मक जगत् की ये परिभाषा प्रसिद्ध है-उसमें नाम पद से यद्यपि वाक् का ही संकेत है किन्तु परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी वाक् के इन चार रूपों में वह वाक् का स्थूल भाव वैखरी ही है। अव्यय पुरुष की कलाओं में वर्णित परा वाक् तो आनन्द विज्ञान से घनीभूत मनोमय पूर्ण स्वरूपी प्राणतत्व से गर्भित हो रही है-अतः सर्वशक्तिमती है।

अव्यय पुरुष की उस परा वाक् के विवर्तभूत साक्षात् ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा प्रकृति प्राणमय त्रयी ब्रह्म हैं (ये आग्नेय हैं)। (मूल तत्व का विस्तार हो जाने पर भी जहां मूलतत्व में कोई अन्तर न आये वह विस्तार विवर्त कहा जाता है। जहां विस्तार हो जाने पर मूल में भी विकार आ जाय वहां परिणाम शब्द का व्यवहार होता है)

सुब्रह्म-अव्यय पुरुष की उसी वाक् के विवर्तभूत विष्णुरूप प्राकृतिक आप्-जल अवस्था सुब्रह्म है। (वेद में जल की चार अवस्था अम्भस्-मरीचि-मर और आप् वर्णित हैं, व्यवहार सौकर्यार्थ सर्वत्र आप् शब्द का व्यवहार होता है। वस्तुतः ये विष्णुरूप अंभस् है)। यही सुब्रह्म कहा जा रहा है (यह सोममय है)।

इन अनन्त आग्नेय प्राणों के विस्तृत फैलाव को और अनन्त सोममय आप् तत्त्व के फैलाव को अर्थात् त्रयीब्रह्म और सुब्रह्म इन दोनों को एक दूसरे में मिलाते हुए ग्रहण कर लेने वाले भाव को प्रजापति कहा जाता है। यह प्रजापति आत्मा-प्राण और पशु इन तीन धातुओं से युक्त होता है।

पदार्थ के मूल स्थान का जहां से उद्गम होता है वह वेद की परिभाषा में उक्थ वा आत्मा कहा जाता है। अर्काः अर्थात् संचरण करने वालों को प्राण कहा जाता है। अशिति-अर्थात् अन्न पशु हैं।

अमृतसत्ययज्ञभेदादात्मत्रैविध्यम् ।

अमृतं सत्यं यज्ञ इति त्रिसंस्थे ब्रह्मण्यात्मशब्दः । तत्र प्रकृतिराहित्यात्पुरुष-कैवल्यलक्षणो विशुद्ध आत्मा तावदमृतम् । यदक्षरमव्ययाविनाभूतं तदमृतम् । अर्कप्राणविशिष्टस्त्वात्मा सत्यम् । पञ्चप्रकृतिब्रह्माणस्त्रयो रोदसीदेवाश्चेत्यर्काः प्राणाः । अर्कप्राणद्वैविध्यात्सत्यं द्विविधम्—ब्रह्मसत्यं देवसत्यं चेति । एकस्मिन् ब्रह्मण्यालम्बने त्रयो देवाः समवेताः प्रतितिष्ठन्ति स ओङ्कारोऽपरं ब्रह्म । ब्रह्मदेव-शुक्रेषु कृतरूपमक्षरं परं ब्रह्म स ओङ्कारः । अथ पशुविशिष्टं सत्यं यज्ञः ।

अमृत-सत्य-यज्ञ भेद से आत्मा की त्रिरूपता ।

अमृत-सत्य और यज्ञ, ब्रह्म की इन तीन संस्थाओं में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है । इनका स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि इनमें प्रकृति के आवरण से सर्वथा विरहित, निर्लेप, केवल पुरुष भाव का परिचायक विशुद्ध आत्मा प्रथम अमृत भाव है । अथ च अव्यय पुरुष से जिसका सदा अविनाभाव रहता है अर्थात् जो सदा अव्यय की कलाओं से सहयोग रखता है—ऐसा (पंच कलात्मक) अक्षर पुरुष भी अमृत है । अर्क और प्राण से युक्त विशिष्ट आत्मा तो सत्य है ।

स्वभावतः पांच प्रकृति (कला) वाले ब्रह्म के वितान में तीन रोदसी अन्तरिक्ष के देवता अर्क नाम से परिभाषित प्राण हैं जो (विद्युत् चमक के समान) गतिमान् रहते हैं । अर्क और प्राण की द्विविधता के कारण सत्य भी दो प्रकार का हो जाता है-एक ब्रह्म सत्य (ऋषि प्राण) और दूसरा देव सत्य ।

एक मूलाधार रूप ब्रह्म को आलम्बन बनाते हुए तीन देवता जिसमें साथ साथ प्रतिष्ठित हो रहे हैं वह ओङ्कार रूप ब्रह्म की स्वतन्त्र पृथक् संस्था है । ओङ्कार का वैज्ञा-निक भाव-ब्रह्म-देवता तथा शुक्र में जो अपना रूप धारण कर रहा है—वह परब्रह्म स्वरूप अक्षर पुरुष ओङ्कार है । पूर्व कथित सत्य जब पशु (अन्न) विशिष्ट हो जाता है—तब यज्ञ कहा जाता है ।

मनोमयप्राणगर्भिणी वागेवैतदमृतं नामाक्षरं ब्रह्म ।

रसोऽमृतम् । न चान्तरेण मृत्यु तदमृतमुपपद्यते । मृत्युर्बलम् । मृत्यु-मयममृतं बलघनो रसो ब्रह्म । तत्रेदं बलं त्रिविधं भवति । या तावदियं ज्ञानशक्तिस्तद्बलं ज्योतिः । स प्रकाशः । न सा क्रिया न चावरणम् । या त्वियं क्रियाशक्तिस्तद्बलं कम्पनम् । स क्षोभः । न तज्ज्योतिर्न चावरणम् । अथ येयमर्थ-शक्तिस्तद्बलमावरणम् । स्थानं हीदमवरुन्धे । यस्मिन्नवकाशे कश्चिदर्थो ध्रियते

न तत्रान्योऽर्थः प्रवेशमर्हति । न स प्रकाशो न स क्षोभः । रसो ज्योतिर्बलघनो मनः । कम्पनबलघनः प्राणः । आवरणबलघनो वाक् । आनन्दविज्ञानघनमनोमयप्राणगर्भिता वाग् ब्रह्म । "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" । "एकं वा इदं विबभूव सर्वम्" "सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।" मनोमयं प्राणमयं वाङ्मयं चैतदक्षरं मनसा कामयते, प्राणेन तपस्तप्यते क्रतुमद्भवति, वाचा सर्वमर्थं सृजतीति सिद्धान्तः । यत्तु—

वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता अमृतस्य नाभिः ।
सा नो जुषाणोपयज्ञमागादवन्ती देवी सुहवा मे अस्तु ।। (तैत्तिरीय ब्राह्मण २.८.८.५)
तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ।
ततः क्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुपजीवति ।। (ऋग्वेद १ । १६४ । ४२)

इति मन्त्रश्रुतावक्षरस्य वाङ्मात्रत्वमाह तद्वाच उल्वणत्वापेक्षं ननु मनः प्राणयोर्व्यावृत्त्यभिप्रायं तेन मनोमयप्राणगर्भिणी वागेवैतदक्षरमाख्यायते— इति बोध्यम् ।

मन-रूपिणी प्राणगर्भिता वाक् ही अमृत कहा जाने वाला अक्षर ब्रह्म है ।

रस स्वयं अमृत है । मृत्यु के बिना उस अमृत को प्रमाणित नहीं किया जा सकता । मृत्यु बल रूप है, (माया, शक्ति, बल, क्रिया आदि अनेक मृत्यु के पर्याय हैं, अवस्था भेद से नाम भेद होता है ।) मृत्युमय अर्थात् मृत्यु के साथ रहने वाला अमृत, जो कि अनेक बलों से घनीभूत रस है—वह ब्रह्म है । सर्जन क्रम में यह बल तीन प्रकार का होता है । प्रत्येक के अनुभव में आने वाली जो ज्ञानमयी शक्ति है—वह बल ही है, उसे ज्योति कहते है । (**'परास्य शक्ति र्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च'** इस वेद वचनानुसार ज्ञान-बल-क्रिया शक्ति के ही भाव हैं) । ज्योति को ही प्रकाश कहा जाता है । यह ज्ञानमय ज्योति क्रिया रूप नहीं होती, न वह आवरण रूपा है—ज्ञान किसी का आवरण नहीं करता । क्रिया शक्ति रूप बल तो कम्पन रूप होता है । (स्थानच्युति को कम्पन कहा जाता है—यही गति है) । इसका ही नाम क्षोभ है । (प्रसुप्त अवस्था बल है, जागृत अवस्था क्रिया है, क्रिया का पूर्व भाव क्षोभ अथवा कम्पन है) यह ज्योति रूप नहीं है और न आवरण रूप है । (संसार में ज्ञान-क्रिया और पदार्थ ये तीन भाव होते हैं) उनमें तीसरी पदार्थ रूपा शक्ति है—यह बल भाव आवरण करने वाला है । यह स्थानावरोधक होता है । जिस अवकाश में (खाली स्थान में) कोई पदार्थ रख दिया जाता है उस स्थान में कोई अन्य पदार्थ प्रवेश नहीं पा सकता है । यह पदार्थ शक्ति न तो प्रकाशरूपा है न क्षोभरूपा है । रस (आनन्द) जब ज्योति (ज्ञान) रूप बल से घनीभूत होता है तब वह मन कहा जाता है । कम्पनरूप बल की घनता प्राण कही जाती है । आवरण रूप बल की घनता वाक् है । निष्कर्ष यह

है कि अव्यय पुरुष की कला आनन्द-विज्ञान घन मनोमयी वह वाक् जिसके गर्भ में प्राण हैं—अर्थात् क्रमशः सब कला एक दूसरों में अनुस्यूत है—विज्ञान में आनन्द, मन में विज्ञान, प्राण में मन और इन चारों से गर्भिता वाक्—यह सब ब्रह्म का वितान अथवा विवर्त ही है। एक मात्र ब्रह्म ही तो सर्वत्र व्याप्त हो रहा है—वह तो सर्वथा अद्वितीय है। (प्रत्यक्ष नाना भाव देखते हुए **'एक मेवाऽद्वितीयं ब्रह्म'** कैसे माना जा सकता है—इस जिज्ञासा का शमन स्वयं वेद वचन **"एकं वा इदं विबभूव सर्वम्"** और **'सर्वं खलु इदं ब्रह्म'** कर रहे है। अर्थात् एक ही मूलतत्त्व बृंहित होता हुआ नाना प्रकार के सारे रूपों को धारण कर रहा है। यह जगत् निश्चित रूप से ब्रह्म रूप ही है। अक्षर पुरुष मनोमय-प्राणमय-वाक् रूप है। मन से कामना करता है, प्राण से तपन रूप तप किया जाता है—जिससे गतिमान् होकर यज्ञवाला बन जाता है, अर्थात् यज्ञ अवस्था प्राण की बन जाती है। वाक् के द्वारा सारे पदार्थों की सृष्टि करता है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है।

यदि यह कहा जाय कि वेद में तो केवल वाक् को ही सर्वाधार माना गया है, तब आनन्द, विज्ञानादि को सम्मिलित क्यों किया जा रहा है—जैसा कि—

> "**वागक्षरं प्रथमजा**" आदि मन्त्र का तात्पर्य है कि ऋत भाव में व्यापक ब्रह्म को प्रथम सत्य भाव में लाने वाली वाक् है, वह वेदों की माता है, अमृत की केन्द्र है (नाभि), वह परावाक् हमारे यज्ञ में पधार कर यज्ञ को सफल करे, उस वाक् से सारे समुद्र विशेषतया क्षरित हो रहे हैं। उससे चारों दिशा जीवन पा रही है, उस वाक् से अक्षर पुरुष सृष्ट हुआ है—वह सारे विश्व का जीवन है।"

इस मन्त्र वचन में अक्षर पुरुष की सृष्टि केवल वाक् मात्र से जो कही गई है वह वाक् की उल्वणता (अतिवृद्धि) के कारण कही गई है; मन और प्राण को निकाल कर राहित्य का अभिप्राय वहां नहीं है। सिद्धांततः मनोमयी प्राणगर्भिणी वाक् ही अक्षर पुरुष कही जाती है—यही समझना चाहिये।

अक्षरादेव त्रयीविद्यापूर्विका सर्वविधा सृष्टिः।

एतदेवाक्षरं यथा यथा कामयते तथा तथा भवति। तदव्ययमालम्बनं भवति। तदेव चार्द्धेन मृत्युघनभूतं सन्मर्त्यं भूत्वा विपरिणमते विश्वरूपैर्विकुरुते। उक्तं च—

"यत्तदद्रृश्यग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्।
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं प्रवदन्ति धीराः।" इति। (मुण्ड.उ.१।१।६)

अक्षर पुरुष से ही ऋक्-यजु-साम रूप त्रयी विद्या क्रम से सब प्रकार की सृष्टि ।

(पंचकलामय अक्षर पुरुष ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम रूप से वर्णित हुआ है) वह अक्षर पुरुष जैसी-जैसी कामना करता है वैसी ही सृष्टि होती रहती है । अव्यय पुरुष जो आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाक् रूप पांच कलाओं से अभिलक्षित है वह सर्वाधार ही उक्त अक्षर पुरुष आधार-सहारा-आलंबन बना रहता है, (अर्थात् अव्यय-अक्षर का सदा अविनाभाव रहता है—दोनों क्षरका सहयोग करते हैं) । वह अमृतमय अक्षर पुरुष ही अपने अर्द्ध भाग से मृत्यु से घनीभूत होकर मर्त्य भाव में आकर एक विशेष रूप में परिणत हो जाता है, विश्व रूप में विकृत होता चला जाता है । (पाप्मा-मृत्यु-बल-माया-शक्ति-क्रिया ये शब्द वैदिक परिभाषा में पर्याय रूप से ग्रहण किये जाते हैं-अतएव मृत्यु से **घनभूत** अर्द्ध अक्षर का कहा गया है)

यही बात मन्त्र में कही गई है—'**यत्तददृश्यम्**' आदि, उसका अर्थ है कि—

> इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संसार का संचालक अदृश्य है—उसे मन तथा इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता-वह अगोत्र (अलक्षण) है—अरूप है— वह आंख-कान-हाथ-पैर वाला नहीं है । वह तो नित्य है—सर्वव्यापी है—सर्वगति है । वह अतिसूक्ष्म है वही अव्यय है, धीर विद्वान् कहते हैं कि भूतमात्र का आदि कारण वही है । इति ।

अक्षरस्य पुरुषत्वनिरुक्तिः ।

तस्यैतद्विपरिणामिनः प्रथमजं रूपं ब्रह्म त्रयीविद्या ऋक्सामे यजुश्चेति । तेषु यजुस्तावदावरणबलं गृह्णीते न ऋक्सामे । अनावरणे हीमे ऋक्सामे आवरण-धर्मिणो यजुषश्छन्दनाय प्रभवतः । ऋगुक्थं छन्दः । सामेदं पृष्ठं छन्दः । असीमं चेदमक्षरं यजुराभ्यामुक्थपृष्ठाभ्यां छन्दोभ्यां छन्दितं सत्परिच्छिन्नं भूत्वा पुरुषो भवति । पूर्हीयं परिच्छेदरेखा प्रकल्प्यते । तथा च—"**परित्वाग्ने पुरं वय**"—मिति मन्त्रव्याख्यायां ब्राह्मणश्रुत्याम्नायते—

"वर्म करोति परिवतीभिः । परीव हि पुरः । सा हैषा अग्निपुरी दीप्यमाना तिष्ठति । तिसृभिस्त्रिपुरमेवास्मा एतत्करोति । तस्मादुहैतत्पुरां परमं रूपं यत्त्रिपुरम् । स वै वर्षायसा छन्दसा परां परां लेखां वरीयसीं करोति । तस्मात्पुरां परा परा वरीयसी लेखा भवति । लेखा हि पुरः ।" इति (शत० ६ । ३ । १ । २५)

अक्षर की पुरुष भाव निरुक्ति।

(अक्षर पुरुष विपरिणामी होता है यह पूर्व में कहा गया है)। अक्षर का पहला परिणाममय रूप-ब्रह्म-त्रयीविद्या अथवा ऋक्-साम तथा यजुष् कहा गया है। इनमें 'यजुः' ही आवरण करने वाले बलों के चयन को ग्रहण करता है अर्थात् पकड़े रहता है। ऋक् तथा साम ग्रहण नहीं करते। (यद्यपि ऋक्-यजुः-साम तीनों अग्निवेद ही हैं तथापि ऋक्-साम केवल आयतन ही बनते हैं-पदार्थ का आरम्भ भाव ऋक् तथा अन्तिम सीमा साम)। ये ऋक् और साम सदा अनावृत ही रहते हैं। संचित बलों का आवरण कर लेना जिसका धर्म है ऐसे आवरण धर्मी 'यजुः' के छन्दन (परिच्छेद) के लिए ऋक्-साम होते हैं। बल का आरंभ जहां से हो-उसे वैदिक भाषा में उक्थ कहा गया है, ऋक् (ऋग्वेद) उक्थ रूप छन्द है। यह साम तो बलों के पृष्ठ भाग का अन्तिम पृष्ठ छन्द है। अक्षर परिणाम यजुः अपने आप में यद्यपि सीमा रहित असीम ही होता है किन्तु उक्थ ओर पृष्ठ छन्दों से छन्दित होने पर परिच्छिन्न (सीमित) होकर पुरुष बन जाता है। सीमा बनाने वाली रेखा को पुर रूपेण कल्पित किया गया है।

जैसा कि "**परित्वाग्ने पुरं वयम्**" इस मन्त्र की व्याख्या में शतपथ (६। ३। १। २५) का वेद वचन है—

> "वर्म करोति" आदि वचन का तात्पर्य है कि रेखा रूपों के द्वारा वर्म (रक्षा कवच) निर्माण किया जाता है। परिवति से परीव होकर पुर हो गया। इस प्रकार जगत् में यह सब के सामने अग्निपुरी प्रदीप्यमान विराजती है। ऋक् आदि त्रिवेदों से यह आत्मा त्रिपुर ही बना हुआ जगत् चक्र चला रहा है।—इस हेतु से पुरियों का संपूर्ण रूप त्रिपुर कहा जाता है।

अग्नि क्रमशः आगे-आगे की रेखाओं को बड़े-बड़े आकार के छन्दों से रेखांङ्कित करता जाता है। अतएव पूर्व रेखा से अग्रिम रेखाएं बड़ी होती हैं। रेखा अथवा लेखा ही पुर है।

निष्कर्ष यह है कि परिच्छेद रहित निःसीम वह अक्षर तत्व परिच्छेद करने वाली रेखा से परिकल्पित पुर में वास करता है अतः पुरुष नाम से व्यवहृत होता है।

जैसा कि शास्त्र कथन है "**पुरि शेते-पुरुषः**" इति। स्पष्ट यह हो रहा है कि 'यजुः' अग्नि ही पुरुष कहा जा रहा है।

ऋषिमन्त्रनाम्नोः प्राणवाचोर्यजुः शब्दः।

सोऽयं यजुः पुरुषो यच्च जूश्चेति भावद्वयैकात्म्यं द्रष्टव्यम्। यद्गतिशीलो वायुः। जूः स्थितिशीलोऽन्य आकाशः। वाय्वाकाशौ चाविनाभूतौ यजुर्ब्रह्म। तदुक्तम्—

"तदेतद्यजुर्वायुश्चान्तरिक्षं च। यच्च जूश्च। तस्माद्यजुः। एष एव यत्। एष ह्येति।" (शत० १०। २। ६)

एतौ प्राणाकाशौ नित्यमपृथग्भावेन श्रूयेते—"प्राणो ब्रह्म। कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति। यद्वाव कं तदेव खम्। यदेव खं तदेव कमिति। प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः।" इति। (छां० उ० ४। १०)

तत्र वायुः प्राणः सोऽग्निः। आकाशो वाक्सोमः सः। तावेतावग्नीषोमौ ब्रह्म। ब्रह्माग्निरूपे चास्मिन् विश्वव्यापिनि प्राणे ऋषिशब्दः। ब्रह्मविधसोम-रूपायां चास्यां विश्वव्यापिन्यां वाचि मन्त्रशब्दः। अस्यामेव च मन्त्ररूपायां वाचीदं विश्वमन्तर्निहितं प्रतितिष्ठतीति पश्यन्ति। तथा चाहुः—"**वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता**" इति। यत्तु "**ऋषिर्वेदमन्त्र**" इत्येवमस्य विरजसः प्राण-स्यापि मन्त्रत्वमाचक्षते तदुभयोरेतयोर्वाक्प्राणयोरविनाभावात् सम्भवति।

ऋषि और मन्त्र नाम के प्राण और वाक् का यजुः शब्द से व्यवहार।

उक्त यजुः पुरुष यत् और जूः इन दो भावों का एक रूप बना हुआ है—इस दृष्टि से देखना चाहिये। यत् गति स्वभावी वायु है और दूसरा जूः स्थिति स्वभावी आकाश है। ये वायु और आकाश एक दूसरे से पृथक् कभी नहीं होते इस अपृथक् भाव का ही अविना-भाव शब्द से शास्त्रीय परिभाषा में व्यवहार होता है। ये अविनाभूत-वायु आकाश ही यजुः पद से कहे जाने वाला ब्रह्म स्वरूप है। शत० (१०। २। ६) के ब्राह्मणात्मक वेद वचन में यही विषय कहा गया है—

> ये जो यजुः है—वह वायु और अन्तरिक्ष है। यत् और जूः इन दो भावों से युक्त है। अतः जो कुछ सामने आ रहा है यही यजुः है।

इन दोनों का अविनाभाव रूप अपृथक् भाव छा० उप० (४। १०) में इस प्रकार संश्रुत है—

> "प्राण ब्रह्मरूप है। इसे कं ब्रह्म तथा खं ब्रह्म कहते हैं। (कं वायु खं आकाश इनका अपृथक् भाव कहा जा रहा है)—"जो कं है—वही खं है। एवं जो खं है वही कं है। ऋषिगण इसके लिये प्राण और आकाश का भी प्रयोग करते थे"। इति।

आकाश वायु में वायु प्राण रूप है—यह अग्निमय है। आकाश वाक्-रूप सोम है। (ये वाक् क्षर-संबन्धिनी न होकर अव्यय पुरुष की आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-वाक् रूप

अन्तिम कला परा वाक् है, और प्राण भी वही है।) 'अग्नीषोमात्मक' नाम से कहे जाने वाले ये ही अग्नि-सोम ब्रह्म स्वरूप हैं। यह ब्रह्माग्नि है—यह विश्व-व्यापी है—यह प्राणमय तत्त्व है। ऋषि शब्द प्राण के लिये प्रयुक्त है—(यथा 'असत लक्षणा ऋषयः' कहा गया है और वहां असत् शब्द का अर्थ प्राण ही उल्लिखित है) और 'प्राणा वा एते ऋषयः' यह स्पष्ट कहा गया है। अतः प्राणार्थक ऋषि शब्द है। एवमेव ब्रह्मस्वरूपिणी सोमरूपा इस विश्व-व्यापिनी वाक् में ही ये सारा विश्व अन्तर्निहित रहता हुआ प्रतिष्ठा पा रहा है, ऐसी ऋषियों की दृष्टि है। जैसा कि वेद वचन है—'वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता'। कतिपय ऋषियों ने—"**ऋषिर्वेदमन्त्रः**" कहते हुए ऋषि शब्द द्वारा उस रजरहित प्राण को भी मन्त्र-भावेन जो उल्लिखित किया है—वह वाक्-प्राण दोनों के अविनाभाव को देखकर ही किया है। अविनाभाव दृष्टि से ही उसका औचित्य संभव है।

यजुर्ब्रह्मसम्बन्धिनामग्नीषोमीयाणां भावानां ब्रह्मसत्यत्वम्।

मन्त्रे च ब्रह्मशब्दो यजुष्ट्वादुपपद्यते। उभाभ्यां चाभ्यामग्नीषोमाभ्यां सहयोगादुद्भूते भावे सत्यशब्दो निरूढः। तच्चेदं सत्यं द्विविधम्—ब्रह्मसत्यं देवसत्यं च। तत्रैतदृषिप्राणगर्भितमन्त्रवाग्विकारभूता याजुषाग्नीषोमीयाः सर्वे निगूढा भावा यजुषो ब्रह्मत्वाद् ब्रह्मसत्यमिति सिद्धम्।

यजु-ब्रह्म से सम्बन्धित अग्निसोमात्मक पदार्थों की ब्रह्मसत्यता।

मन्त्र के विषय में ब्रह्म शब्द यजुः भाव के हेतु ही उपपन्न होता है। (यह पूर्व में कहा गया है) इन दोनों अग्नि और सोम के सहयोग से समुत्पन्न पदार्थ में सत्य शब्द निरूढ है। (अग्नि सोम सहयोग में केन्द्र-बद्धता हो जाती है। केन्द्र-बद्ध को ही सत्य कहा जाता है और निष्केन्द्र को ऋत) यह सत्य दो प्रकार का होता है—एक ब्रह्म-सत्य दूसरा देव-सत्य। इनमें ऋषिप्राण जिसके गर्भ में है ऐसी मन्त्रमयी वाक् के विकार रूप यजुः सम्बन्धी अग्नि-सोमात्मक यच्च यावत् निगूढ (प्रच्छन्न) भावमय-जगत्-रूप-भाव यजुः के ब्रह्मत्व के हेतु ब्रह्मसत्य है, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। (अर्थात् शब्दमय मन्त्र का प्रकृति सम्बन्धी विज्ञानार्थ ही ऋषिप्राण रूप से तदन्तः प्रविष्ट है और वह ब्रह्ममय है—उस ब्रह्म का ही यत्-जूः-रूप में विकास होता है।)

सुब्रह्मसम्बन्धिनामग्नीषोमीयाणां भावानां देवसत्यत्वम्।

अथ भृग्वङ्गिरसौ सुब्रह्म। तौ चैतौ स्नेहतेजोलक्षणौ भवतः। नाभ्यां किञ्चिद्व्यतिरिच्यते। तथा ह्याह कौषीतकश्रुतौ—

"द्वयं वा इदं सर्वं स्नेहश्चैव तेजश्च, तदुभयमहोरात्राभ्यामाप्तम्।" इति (१७।६)

तत्र स्नेहलक्षणोऽयं भृगुः सोमः। तेजोलक्षणोऽयमङ्गिरा अग्निः। तत्र च सोमविवर्तभूताः प्राणाः पितरः। आङ्गिरसाग्निविवर्तभूताः प्राणा देवाः। उभये हीमे देवसत्यम्।

सुब्रह्म से सम्बन्धित अग्नि-सोम-मय भावों की देव-सत्यता।

सृष्टि संपादक भृगु और अङ्गिरा रूप मूल तत्त्वों को सुब्रह्म कहा गया है। ये भृगु-अंगिरा स्नेहन (चिकनाई) और तेज (दीप्ति) लक्षण वाले होते हैं। संसार का कोई पदार्थ इनसे रहित नहीं होता। कौषीतक श्रुति (१७।६) में वेद वचन है।

> "स्नेह और तेज ही जगत्-रूप में भासमान हैं। ये दोनों तत्त्व दिन और रात्रि द्वारा पाए गए हैं।"

उनमें स्नेह-लक्षण वाला भृगु है-यह सोम है। तेज-लक्षण वाला अङ्गिरा यह अग्नि है। इनमें सोम के ही विवर्त भूत पितृप्राण हैं। अङ्गिरा सम्बन्धी अग्नि के विवर्तभूत प्राण देव हैं। ये दोनों देव सत्य माने गए हैं।

ब्रह्मसत्यदेवसत्यारब्धानां जीवशरीराणामृषिपितृ-देवमयत्वम्।

तत्र ब्रह्मरूपैर्ऋषिप्राणैरथ देवरूपैर्देवप्राणैः पितृप्राणैश्चायं जीवः कृतशरीरो जन्म गृह्णाति। तथा च श्रूयते—

"जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान्जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणी यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी च" इति।

ब्राह्मण इत्युपलक्षणमशेषाणां जीवानाम्। जात्या ब्राह्मणानामेव सतां सर्वेषामुत्तरतो व्यवस्थिताधिकारिककर्मविशेषशक्तिसिद्ध्यर्थमुपनयनादिसंस्कार-विशेषवशाद्वर्णत्वव्यवस्थानात्। तथा च स्मर्यते महाभारते—

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्।
ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्॥

ब्रह्मसत्य और देवसत्य द्वारा निर्मित जीव शरीरों की ऋषि, पितर तथा देव-रूपता।

ब्रह्मरूप ऋषिप्राणों से एवं देव रूप देव प्राणों से तथा पितृ-प्राणों से बने शरीर में यह जीव जन्म ग्रहण करता है। जैसा कि वेद वचन है—

> पैदा होता हुआ ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणी बनकर जन्म लेता है। ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य से (यहां ब्रह्मचर्य शब्द से केवल वीर्य रक्षा मात्र न मानकर वेद का पर्याय ब्रह्म शब्द मानना उचित है अर्थात् वेद विज्ञान का ज्ञानांश ही ऋषि प्राण के द्वारा बुद्धि अथवा ज्ञान रूप में जीव में प्रतिष्ठित है—अतः **'स्वाध्यायान्न प्रमदितव्यम'** का अनुसरण करते हुए नित्य वास्तविक वेद विज्ञान का अनुशीलन करते रहने से ऋषि-ऋण से मुक्ति मिल जाती है—वह ज्ञानोपलब्धि वीर्यरक्षा पर ही निर्भर करती है अतः साधनत्वेन आवश्यक है)। देवताओं का ऋण जीवन काल में प्रति दिन यज्ञ करते हुए चुकाना चाहिये (यज्ञ का अर्थ भी केवल अग्निहोत्र न लेकर उचित संगति करण (विभाजन) रूप व्यापकता में लेना समुचित है। भोक्ताओं के समुचित सम विभाजन से देव प्रसन्न होकर ऋण मोचन करते हैं)। प्रजा अर्थात् संतान उत्पत्ति द्वारा पितरों के ऋण से मुक्त होना उचित है। वह जीव ही वास्तव में कर्जदार नहीं है—जो पुत्रवान् है, यज्ञ करता है और ब्रह्मचर्य द्वारा ज्ञान संकलन में रत रहता है। (अर्थात् ऋषि-ऋण, देव-ऋण, पितृ-ऋण इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है)।

मन्त्र में ब्राह्मण शब्द को मानव मात्र का सूचक (उपलक्षण) समझना चाहिये। ब्राह्मण जाति मात्र के लिए मानने पर तो आगे जीवन में व्यवस्था संपन्न अपने-अपने अधिकार की कर्म सिद्धि के लिये उपनयन (यज्ञोपवीत) आदि विशेष संस्कारों के कारण वर्ण व्यवस्थान हुआ है— (मूल में तो ब्रह्मसमुद्भूत सब ब्राह्मण हैं)। जैसा कि महाभारत का वचन है।

> मानवों में वर्णों की जन्मजात अपनी कोई विशेषता नहीं होती, ये सारा जगत् ब्रह्म से ही उद्भूत होने से ब्राह्म कहलाता है। आदि भाव में सारी सृष्टि ब्रह्म भाव में ही होती है फिर आगे विशेष कर्म संस्कारों से वर्ण विशेष व्यक्तित्व मान लिया जाता है।

ब्रह्मसत्यदेवसत्यारब्धानां जीवानां ब्राह्मदैवभेदात् संस्कारद्वैविध्यम्।

ब्रह्मसत्यदेवसत्यभेदाच्चैषां जीवानां द्विविध एव संस्कार इष्यते धर्माचार्य्यैः—ब्राह्मो दैवश्चेति। अष्टौ गर्भसंस्कारा, अष्टावनुव्रतसस्कारा, अष्टावातमसंस्काराश्चेति ब्राह्मः। तेनैषां ब्राह्मी तनूर्भवति। अथ सप्तपाकयज्ञाः, सप्तहविर्यज्ञाः, सप्तसोमयज्ञाश्चेत्येकविंशतिसंस्कारा दैवः। तेनैषां दैवी तनूर्भवति।

ब्राह्मसंस्कारसंस्कृत ऋषीणां समानतां सायुज्यतां गच्छति। दैवेन तूत्तरेण संस्कारेणानुसंस्कृतो देवानां समानतां सालोक्यतां सायुज्यतां गच्छति इत्याहुः।

तत्र अग्निः, वायुः आदित्य इत्येते त्रयो देवाः। "अग्निः सर्वा देवताः। वायुः सर्वा देवताः। इन्द्रः सर्वा देवताः। जायमानो वै जायते सर्वाभ्य एताभ्यो देवताभ्यः।" इत्याहुः।

तेषामेषां जीवविभागारम्भणा रसाः सहांसि नाम। तेषामनुप्रवेशक्रमो देवयज्ञेनोद्धरणीयस्तावदन्यत्र वैशद्येन व्याख्यातः। इह तु पितॄणां सहसामनुप्रवेशक्रमः पितृयज्ञेनोद्धरणीयो व्याख्यायते।

ब्रह्म सत्य एवं देव सत्य भेद से उत्पन्न मानव जीवों के ब्राह्म और दैव भेद से द्विविध संस्कार।

केन्द्र रहित ऋत भाव है और केन्द्र बद्ध सत्य कहा जाता है। यह सत्य भाव इस ब्रह्म सत्य (ऋषि प्राण) और देव सत्य रूप जन्मजात भेद के कारण इन मानव प्राणियों के धर्माचार्यो ने दो प्रकार के ही संस्कार माने हैं—

ब्राह्म संस्कार और देव प्राण सम्बन्धी दैव संस्कार। ब्राह्म संस्कारों में आठ गर्भसम्बन्धी संस्कार, यज्ञादि व्रतों (नियमों) का अनुसरणाधिकार संपादन कराने वाले आठ 'अनुव्रत' संस्कार और आठ आत्म संस्कार परिगणित हैं। इन संस्कारों से संस्कृत जीवों का ब्राह्म शरीर प्राप्त हो जाता है–अर्थात् जीवन में ब्रह्मत्व सदा अनुगत रहता है। दैव संस्कार-यज्ञ में ध्वनीय पुरोडाषादि सम्बन्धी 'सात पाकयज्ञ,' सात ध्वनीय द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ, और सात सोम यज्ञ इस प्रकार इक्कीस दैव संस्कार होते हैं। इन संस्कारों से प्राणियों को दिव्य शरीर इस जीवन में प्राप्त हो जाता है, अर्थात् देव प्राणों का शरीर में बहुधा विकास हो जाता है। ब्राह्म संस्कारों से संस्कृत मानव ऋषियों की समानता पाकर ऋषितत्त्व से संयुक्त हो जाता है।

आगे के दैव संस्कारों से क्रमशः संस्कृत होता हुआ मानव देवताओं की समानता पाकर, देवलोक में जाकर, देवों में संयुक्त हो जाता है। ऐसी आचार्यों की वाणी है।

> देव वर्ग में अग्नि, वायु, आदित्य ये तीन देव प्रधान हैं। जैसा कि वेद वचन है "अग्नि सर्व देवमय है, वायु सर्व देवमय है, इन्द्र सर्व देवमय है। सर्व देवमयता का हेतु—क्योंकि उत्पन्न होता हुआ प्राणी इन देवों के अंशों से ही उत्पन्न होता है।"

प्राचीनों का यही वचन है। इन ऋषि-पितृ-देव प्राणों के जीव विभाग का संपादन रूप आरंभ करने वाले रस भाग वैदिक परिभाषा में 'सहस्' कहे जाते हैं। देव विभाग के इन सहस् रूप रसों का परस्पर एक दूसरे में अनुप्रवेश देव यज्ञ से जानना चाहिये जिसका

विशद वर्णन अन्य ग्रन्थ में कर दिया गया है। इस प्रबन्ध में तो पितरों के जो सहस् रूप रस भाग हैं उनका परस्पर अनुप्रवेश का क्रम पितृ-यज्ञ से समुद्धृत व्याख्या का विषय है।

लोकभेदात्त्रिधा भिन्नानां पितॄणां प्रकृतिभेदात्पुन-स्त्रैविध्यम् ।

पितरस्तावदिह लोकत्रयभेदात्त्रिविधा भवन्ति—परा, मध्यमा, अवराश्चेति । तदुक्तम्—

"उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यास" इति । ते चैते क्रमेण दिव्या ऋतवः प्रेताश्चेति भाव्याः । एषां पुनरेकैके मूलप्रकृतिभेदात्त्रिविधास्त्रिविधा इष्यन्ते—

आग्नेयाः, याम्याः, सौम्याश्चेति । अग्निः, यमः, सोमः—इत्येता हि तिस्रः पितॄणां सहयोगिन्यो देवतास्तेषु भूयसा वैधर्म्यं जनयन्ति । तथा हि—तासान्तावदुत्पत्तिमाख्या-स्यामः ।

लोक भेद से तीन रूपों में विभक्त पितरों की प्रकृति-भेद होने से पुनः त्रिविधता

पितृगण तीन लोकों के भेद के कारण तीन रूपों में विभक्त हो जाते हैं—

पर पितर, मध्यम पितर, और अवर पितर (अर्थात तीनों में नीचे दर्जे के पितर) जैसा कि "मन्त्र वचन है-सोम प्रधान अवर संज्ञा के पितर पर संज्ञा के पितर जो ऊपर निवास करते हैं और मध्यम वर्ग के पितर वे भी उन्मध्यम कहलाते हैं; वे यहां पधारें।" ये पितर क्रमशः दिव्यपितर, ऋतुरूप पितर और प्रेतपितर समझे जाने चाहिये, इनके भी फिर मूल प्रकृति के भिन्न-भिन्न होने के कारण जो कि उन लोकों से सम्बद्ध होती है, तीन रूप में विभक्त माने जाते हैं। अग्नि से सम्बन्ध रखने वाले आग्नेय, यम से सम्बन्ध रखने वाले याम्य, और चन्द्र से सम्बन्ध रखने वाले सोम्य कहे जाते हैं। अग्नि, यम, सोम ये तीनों पितरों के सहयोगी देवता हैं ये ही बहुधा विरुद्ध धर्मो को उत्पन्न करते हैं। इन पितरों की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है।

ऋतसत्यभेदाभ्यां पितृसृड्ब्रह्मणो द्वैरूप्यम् ।

प्राणः । आपः । वाक् । अन्नादः । अन्नम् । इति पञ्च ब्रह्माणि प्रकृतयः । तत्रैतत्—प्राणब्रह्म पितृसृष्टिमैच्छत् । अतप्यत । अश्राम्यत् । तस्यैतस्य तपस

ऋतं च सत्यं चाध्यजायेताम्। अहृदयमशरीरमृतम्। सहृदयं सशरीरं सत्यम्। तत्रेदमृतं ब्रह्मगति-प्रकृतिकं स्वतोऽप्रतिष्ठितमं यतः प्रतिष्ठामाप्नोति। अथ सत्यं स्थिति-प्रकृतिकं ब्रह्मेति कृत्वा प्रतिष्ठास्वभावमन्यतः सञ्चारं लभते। समन्वयात्तु तयोर्ब्रह्मणोः प्रत्यर्थमेते स्थितिगती सम्भवतः। तत्तद्वैशेष्यापेक्षयैव चैषामशेषाणां प्रतिष्ठितत्वाऽप्रतिष्ठितत्वव्यपदेशा भिद्यन्ते। न सा स्थितिरस्ति यत्र गतिर्नास्ति। न च सा गतिरस्ति यत्र स्थितिर्नास्ति। प्रतिष्ठितानामप्यवयवा नित्यमविरामं विस्रसन्ते। उत्सन्नपूर्वाशेषावयवोऽप्येष यथापूर्वं प्रतितिष्ठन्नेवोपलभ्यते। यथेदं शतं वर्षाणि शरीरम्। अथैवं ये स्थितस्य गच्छन्तोऽवयवाः, ये वा सर्वथा शरीरावयवैरुत्क्रान्तास्तेषामप्रतिष्ठितानामपीतश्चेतश्चावश्यं क्वचित् प्रतिष्ठाऽनुभूयते। यदस्ति तदुत्सादेऽपि नैकान्ततस्तन्नास्तीति सम्भवति। देशकाल-रूपभेदैस्तस्य स्थितेर्विज्ञायमानत्वात्।

"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥" गीता २/२६

इति स्मरणाच्च।

ऋत और सत्य के भेद से पितरों की सृष्टि करने वाले ब्रह्म की द्विरूपता।

प्राण, आप, वाःक् अन्नादि, और अन्न ये पांच ब्रह्म के रूप प्रकृति नाम से कहे जाते हैं। इनमें सबसे पहला प्राण रूप ब्रह्म, पितरों की सृष्टि की इच्छा करता है। उस प्राणमय ब्रह्म ने तप किया, वह थक गया उसकी इस तपस्या से ऋत और सत्य ये दो भाव उत्पन्न हुए, जिस पदार्थ का कोई हृदय (केन्द्र) या शरीर न हो-वह ऋत भाव में होता है। और हृदय सहित शरीर-धारी सत्य कहा जाता है। उसमें ये ऋतभाव ब्रह्म रूप गति वाला अर्थात् ब्रह्ममय प्रकृति रूप होने के कारण स्वयं प्रतिष्ठित होने की योग्यता न रखने के कारण अर्थात् ब्रह्म के सर्वत्र व्यापक स्वभावी होने से कहीं उसकी एकबद्धता नहीं हो सकती। एक रूपता की प्रतिष्ठा के लिए वह अन्य द्वारा ही प्रतिष्ठा पाता है।

इसके अतिरिक्त सत्य सर्वथा स्थिति प्रकृति वाला ब्रह्म होता है अतः वह स्वभाव से प्रतिष्ठा स्वभावी होता हुआ भी संचरण रूप गति दूसरे से ही प्राप्त करता है। इस स्थिति और गतिभाव का एकत्र समन्वय होने से प्रत्येक पदार्थ में ये स्थिति गति व्याप्त हो रहे हैं। पदार्थों की विशेषता की अपेक्षा को लेते हुए ही इन अशेष रूपों के प्रतिष्ठित होने के कारण अमुक प्रतिष्ठित है, अमुक अप्रतिष्ठित है यह व्यवहार भेद हो जाता है। संसार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें गति न हो, और न ही ऐसी कोई गति है जिसमें स्थिति न हो, जो पर्वत आदि सर्वथा प्रतिष्ठित से दिखाई देते हैं उनके भी अंश सदा खिरते रहते हैं, और पहले के अवयवों के नष्ट हो जाने पर भी वह पर्वत आदि पदार्थ पहले के समान प्रतिष्ठित ही

उपलब्ध होते रहते हैं—जैसे सौ वर्ष तक यह मानव शरीर स्थिति-शील पदार्थ में से जो अंश निकल रहे हैं अथवा शरीर के अवयवों को छोड़कर जो अलग ही गए हैं—उनकी भी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा रूप स्थिति अनुभूत होती है जो मौजूद है उसका सर्वथा अभाव हो जाए ऐसा कभी संभव नहीं है, देश काल और रूप भेद से उसकी कहीं न कहीं स्थिति अवश्य रहती है जैसा कि गीता में भगवद् वचन है—

> "असत् (अभाव) से कभी भाव नहीं हुआ करता और सत् का कभी अभाव नहीं हुआ करता, इन सत् और असत् का सिद्धान्त तत्त्वदर्शी ऋषियों ने अच्छी प्रकार परख लिया है (वेद की परिभाषा में असत् नाम प्राण का है अभाव का नहीं अतः प्राण रूप सत् भाव से ही सत् की सृष्टि होती है यह गीता में उचित ही कहा गया है।"

ऋतसत्यमयस्य त्वेकस्यैवाक्षरस्य वृत्तिभेदेन त्रैविध्यात्त्र्यक्षरहृदयत्वम् ।

अस्ति हि सत्ता विधृतिर्धृतिरित्येवं त्रिविधाः प्रतिष्ठा इष्यन्ते । आत्म-प्रतिष्ठा सत्ता । समवायसम्बन्धेन द्रव्यगुणकर्मणामन्यत्र प्रतिष्ठा विधृतिः । संयोगसम्बन्धेन द्रव्ये द्रव्यान्तरप्रतिष्ठा धृतिः । तथा चेह यन्निबन्धनमस्तीति बुद्धिः प्रत्यर्थमुपपद्यते तदिदं प्रतिष्ठा ब्रह्म । यदस्ति तत्सत्यम् । तच्चावश्यमृत-समन्वयाद् वृत्तित्रयेण युज्यते हरति द्यति यच्छतीति । अन्यतः किञ्चित्सत्यमृतं वाऽऽत्मन्याहरति । प्रतिक्षणं स्वाङ्गानामवदानं करोति । स्वात्मनि चाहितान्य-ङ्गानि नियमयति नियत्या विधारयति । आहरणावच्छिन्नं ब्रह्म हरिः । सोऽन्तर्वि-शति अन्तर्व्याप्नोति इति विष्णुर्नाम । निर्हरणावच्छिन्नं ब्रह्म हरिः । स इन्धे उद्दीपयतीति इन्द्रो नाम । अथ यः प्रतितिष्ठन् प्रतिष्ठापयति स बिभर्ति धारय-तीति भरणोद्भर्मा भूत्वा पारोक्ष्याद्ब्रह्मा नाम हरयोर्विपर्ययः पारोक्ष्यम् । तद् यथाभर्मा=ब, ह, अ, र, म, अन्-भर्मन् । ब्रह्मा=ब, र, अ, ह, म, अन्-ब्रह्मन् स्थितिस्वभावो ब्रह्मा । गतिस्वभावौ त्विन्द्राविष्णू । उत्क्षेपणमिन्द्रः । अवक्षेपणं विष्णुः । एक एवाक्षरो वृत्तिभेदात्त्रिविधो व्यवतिष्ठते । हरति द्यति यच्छतीति त्र्यक्षरेऽस्मिन् प्रतिष्ठा ब्रह्मणि त्र्यक्षरो हृदयशब्दः ।

ऋतसत्य रूप एक ही अक्षर की व्यवहार भेद से त्रिरूपता हो जाने से तीन अक्षर-भाव-युक्ता हृदयता

पदार्थ मात्र के अस्तिभाव में सत्ता, विधृति, धृति तीन प्रकार की प्रतिष्ठा मानी जाती है। आत्मा की चेतना रूप ज्योति से जिस जीवन अवस्था का अन्त तक

"मैं जीवित हूं" इस रूप में अनुभव किया जाता है— वह आत्मा की प्रतिष्ठा-सत्ता कही जाती है। दूसरे विधृति प्रतिष्ठा भाव में द्रव्य-गुण तथा कर्मों का समवाय रूप नित्य सम्बन्ध अन्य स्थान में प्रतिष्ठित हो जाना है। तीसरे धृति-रूप प्रतिष्ठा-भाव में संयोग सम्बन्ध से एक द्रव्य (पदार्थ) को अन्य द्रव्य के साथ जोड़ दिया जाता है—वहां प्रथम द्रव्य में द्रव्यान्तर की प्रतिष्ठा धृति भाव में होती है। स्पष्ट यही है कि संसार में प्रत्येक पदार्थ को देखकर जिस आन्तर भाव से "अमुक पदार्थ है" यह अस्तित्व-बुद्धि जागृत होती है वह आन्तर भाव ही तो 'प्रतिष्ठा ब्रह्म' है। एवं जिसकी 'अस्ति' कहकर सत्ता बनाई जा रही है—वह सीमाबद्ध 'सत्य' है। यह 'सत्य' सदा 'ऋत' से जुड़ा रहता है—अतः ऋत से सम्बद्ध तीन भिन्न-भिन्न वृत्ति भी सत्य से संयुक्त हो जाती हैं।

(जीवन काल में बाहरी दृश्य भावों से अतिरिक्त जो शरीर के आन्तर सूक्ष्म शरीर भाव होते हैं—जिनका आधार पाकर दृश्य भाव संचलित होते हैं, उन भावों का विशकलन किया जा रहा है)

सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठाता विष्णु वा हरि प्राण, इन्द्र प्राण, तथा ब्रह्मा प्राण प्रधान हैं, उनकी तीन वृत्ति (व्यवहार) हैं)। हरति, द्यति, यच्छति अर्थात् जीवन अवस्था में अन्य स्थान से आत्मपोषण के लिए सत्य रूपेण कुछ सीमित या ऋत रूपेण कुछ व्यापक अपने भीतर आहरण किया जाता है। दूसरी ओर प्रतिक्षण अपने अङ्गों का अंश निकाल कर दे दिया जाता है और अपने में जो अन्यत्र से आकर अङ्ग भाव रूप बन गया है उसका नियमन करता है अर्थात् प्रकृति नियमों का पालन करते हुए उनका विधारण करता है। इनमें आत्म पोषणार्थ अभीष्ट को अन्यत्र से लाने वाले प्राण रूप ब्रह्म भाव को हरि कहा जाता है—'आहरणात्-हरिः'। यह आहरण स्वभावी हरि प्राण भीतर प्रविष्ट होकर सर्वत्र अन्तर्भाव में व्याप्त हो जाता है—अतः 'विशतीति-विष्णुः' इस व्युत्पत्ति से इस हरि प्राण को विष्णु भी कहा जाता है।

अपने अङ्गांशों को प्रतिक्षण पृथक करते रहने वाले प्राण ब्रह्म को भी 'हरि' कहा जाता है। यह प्राण उद्दीपन रूप इन्धन करता है—अतः इसे इन्द्र कहा जाता है।

तीसरा प्राण जो स्वयं सदा सुप्रतिष्ठित रहता हुआ अन्य प्राणों को प्रतिष्ठित करता है वह सबको भरण करता हुआ धारण करता है अतः भरण करने के कारण भर्मा नामधारी बन कर पीछे ब्रह्मा कहलाया। (देवता परोक्ष प्रिय होते हैं—अतः ब्रह्मा परोक्ष भाषा का शब्द है—वास्तव में इसका अन्वर्थ नाम भर्मा है।)

हकार और रकार का विपर्यय हो जाता है। यह परोक्ष-वृत्ति है। यथा भर्मा= ब ह अ र म, अन्-भर्मन्। ब्रह्मा = ब, र, अ ह म, अन्-ब्रह्मन्। ब्रह्मा स्थिति स्वभावी हैं, इन्द्र और विष्णु गति स्वभावी हैं। ऊपर क्षेपण करने वाले इन्द्र, नीचे क्षेपण करने वाले विष्णु।

इस प्रकार एक ही अक्षर प्राण वृत्ति भेद से तीन रूपों में व्यवस्थित हो रहा है—आहरण करने वाला, छांटकर पृथक् करने वाला, तथा सबको प्रतिष्ठा दान करने वाला। इस प्रक्रिया से तीन अक्षर रूप इस प्रतिष्ठा ब्रह्म में तीन अक्षरों वाला यह हृदय शब्द समुचित होता है। (हृदय के हृ-द-य ये तीन अक्षर भी तीन धातुओं का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—हृ धातु से आहरण-विष्णु, दो-अवखण्डनार्थक धातु का 'द' इन्द्र, यच्छ दानार्थक धातु का य-ब्रह्मा; हृ-द-य। उक्त तीन प्राण ही मुख्य हृदयरूपेण माने गए हैं।)

ऋतवशात्सत्ये नाभिप्रधिनामकभावद्वयोपपत्तिः।

ऋतान्यन्नम्। सत्यमन्नादम्। हृदयमृतानां नाभिः। नाभिं परितः खल्वेषामृतानां नद्धभावेन प्रतिष्ठानात्। तच्चेदमृतं यावता प्रदेशेनास्मिन् सत्ये प्रधीयते सा बहिः सीमा प्रधिः। तं प्रधिमिदं हृदयं स्पृशतीति प्रधौ पृष्ठशब्दः। हृदयं वा सर्वतः पृत्वा तिष्ठतीति पृष्ठं प्रधिः। सत्यस्य हीदं रूपं यदिदं हृदयं नाभिः। ऋतस्य तु सत्य-परमेष्ठिनो यद्रूपं तत्पृष्ठं प्रधिः। सर्वं हीदं सत्यमृतेन गर्भितत्वात्स्वरूपं धत्ते। सत्येन हीदमृतं गर्भितं ध्रियते। सर्वं च सत्यमृतेन बहिर्धा परिश्रितं भवति। तथा चाम्नायते—"**ऋतं सत्येऽधायि। सत्यमृतेऽधायि ऋतं च सत्यं च मेऽभूतामिति**" ऋतं वा पूर्वं पश्चात्सत्यमथवा सत्यं पूर्वं पश्चादृतमित्यचिन्त्यम्। सहैव तु "**ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायतेति**" सिद्धान्तः।

ऋत के वशीभूत सत्य में नाभि-प्रधि नामके दो भावों की उपपन्नता।

सारे अन्न ऋत रूप में बिखरे होते हैं। अन्न को खाने वाला 'अन्नाद' सत्य भाव में स्थिति पाता है। हृदय रूप से धारण किये गए भाव में नाभि शब्द का व्यवहार होता है। नाभि के चारों ओर ही निश्चित रूप से ऋतभाव रूप अन्नों के बंध जाने से उनकी प्रतिष्ठा होती है। अर्थात् बिखरा हुआ ऋत भावमय अन्न सत्यभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये ऋत भाव जितना प्रदेश घेर कर सत्य में विशेषतया स्थापित किया जाता है—उसकी वह बाहरी सीमा 'प्रधि' कही जाती है। उस प्रधि का यह सत्य भावगत हृदय स्पर्श करता है अतः स्पर्श करने कारण प्रधि के लिए पृष्ठ शब्द का व्यवहार होता है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि 'हृदय' सब ओर फैलता हुआ प्रतिष्ठित हो रहा है—उसका पृष्ठ भाग प्रधि है। सत्य का निश्चित रूप तो यही है कि उसका केन्द्र हृदय अथवा नाभि होता है। परमेष्ठिमण्डल-गत सत्य-भाव हमारी अपेक्षा से ऋत है उसका जो रूप है—वह ही पृष्ठ वा प्रधि है। यह सम्पूर्ण सत्य-भाव ऋत से गर्भित होने पर सत्य रूपता धारण करता है, एवं च सत्य के द्वारा वह ऋत भी गर्भित होकर टिका रहता है। ये संपूर्ण सत्य (सीमाबद्ध) पदार्थ ऋत से बाहर

की ओर चारों तरफ से घिरा रहता है, अर्थात् ऋत के आधार से ही सत्य की स्थिति बनती है। जैसा कि वेद वचन है—

"ऋत सत्य में धृत है तथा सत्य ऋत में धृत है। ये ऋत और सत्य दोनों मुझ को प्राप्त होवें।"

ऋत भाव पहले है तदनन्तर सत्य है, अथवा सत्य भाव पहले है तदनन्तर ऋत है यह विषय ज्ञान सीमा से बाहर है अर्थात् अचिन्त्य है। वैदिक प्रमाण के अनुसार तो ऋत और सत्य साथ-साथ ही प्राण के तप से होते हैं, यह सिद्धान्त माना गया है।

ऋतसत्यरूपयोः सोमाग्न्योरक्षरवैशेष्याद्वै लक्षण्यम्।

यत्तावदग्रे सत्यमजायत सोऽग्निः। यदृतं तत्सत्यस्वरूपावताराय सूयते तस्मात् सोमः। ब्रह्मेन्द्रयोर्भिन्नभावयोः सहयोगेनैकभाव्यमयमग्निर्नाम ब्रह्मा। एवं ब्रह्मविष्ण्वोरैकभाव्यं स सोमो नाम ब्रह्मा। बहिर्गतिगर्भिता प्रतिष्ठा विकासः। तद्वृत्तिर्ब्रह्माऽयमग्निर्हृदयारब्धः पृष्ठावसानो बहिर्मुखः। अथान्तर्गतिगर्भिता प्रतिष्ठा सङ्कोचः। तद्वृत्तिर्ब्रह्मायं सोमः पृष्ठारब्धो हृदयावसानोऽन्तर्मुखः। स्थितिगतिस्वभावौ हीमौ ब्रह्माणौ। आकुञ्चनं सोमः। प्रसारणमग्निः।

ऋत-सत्य रूप सोम-अग्नि की अक्षर पुरुष की विशेषता के कारण विलक्षणता।

जो सबसे पहले सत्य बना वह अग्नि है। जो ऋत है वह सत्य के आकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रसव करता है, इस सवन के कारण उसे सोम कहा जाता है। ब्रह्मा और इन्द्र का स्वभाव भिन्न-भिन्न है। (ब्रह्मा प्रतिष्ठा स्वभावी है, इन्द्र प्रदीप्त करने वाला गति स्वभावी है)। इन दोनों विभिन्न स्वभावियों के सहयोग से जो एक रूप बनता है यह अग्नि नाम का ब्रह्मा है। इसके अतिरिक्त अक्षर में परिगणित ब्रह्मा और विष्णु का सहयोग बनकर जो एक भाव होता है वह सोम नाम का ब्रह्मा है। बाहर प्रकट होने रूप गति जिसके गर्भ में हो ऐसी प्रतिष्ठा को विकास कहा जाता है। इस प्रतिष्ठा भाव के स्वभावी ब्रह्मा जो अग्नि रूप में हृदय रूप उक्थ स्थान से प्रकट होकर पृष्ठ भाग के अन्त पर्यन्त बहिर्मुख रहते हैं। उक्त विकास भाव के विपरीत बाहर से भीतर जाने का प्रतिष्ठा का नाम संकोच है। अन्तर्मुखी वृत्तिवाला सोम-ब्रह्मा पृष्ठ से आरम्भ होकर हृदय तक पहुँचता है एवं अन्तर्मुख भी होता है। ये ब्रह्मा स्थिति स्वभाव एवं गति स्वभाव होते हैं। सोम संकोचन, अग्नि प्रसारण है।

अग्निरूपत्रैविध्यम् ।

सोऽयं प्रसरणस्वभावोऽग्निरनारतं हृदयाद्बहिर्बहिश्चीयते । तस्मिंश्चयने सवनत्रैविध्यादग्नेस्त्रैभाव्यं निष्पद्यते—अग्निः, वायुः, आदित्य इति । विकासतः प्राग्रूपमग्निः । प्रथमो विकासो वायुः । पुनर्विकासो नितान्तविरलावयव आदित्यः । सूक्ष्मोत्तरा ह्रीमे त्रयो भावाः । त्रयोऽप्यमी ऋषयः प्राणा अङ्गिरसो नाम ज्ञायन्ते । अङ्गिनोऽर्कप्रजापतेर्हृदयस्य रसनेन स्रंसनेनैतद्रूपत्रयपरिनिष्पत्तेः ।

अग्नि की तीन रूपों में परिणति ।

प्रसरण अर्थात् फैलने का स्वभाव रखने वाला अग्नि हृदय से बाहर अनवरत संचित होता है । इस चयन क्रम में तीन प्रकार का सवन होने से अग्नि के तीन भाव बन जाते हैं—अग्नि, वायु और आदित्य । विकास का पूर्व रूप अग्नि है । पहला विकास वायु है फिर अन्तिम विकास आदित्य है जिसके अवयव विरल अवस्था में रहते हैं—घन, तरल, विरल इन तीन अवस्थाओं में तीसरी अवस्था विरल है । इन तीनों रूपों में आगे-आगे के रूप सूक्ष्म होते हैं अर्थात् अग्नि से वायु सूक्ष्म है और वायु से आदित्य । ये तीनों ही ऋषिप्राण अङ्गिरस नाम से जाने जाते हैं । प्रधान अङ्गी अर्क नाम के प्रजापति के हृदय के रस के स्रंसन से अर्थात् नीचे गिरने से ये तीन रूप बनते हैं ।

सोमरूपत्रैविध्यम् ।

अथाकुञ्चनस्वभावोऽय सोमोऽनुक्षणं पृष्ठादन्तरतश्चीयते । तत्र सवनत्रैविध्यात् सोमत्रैभाव्यं भवति—सोमो, वायुः, आप इति । सङ्कोचतः प्राग्रूपं नितान्तविरलावयवं सोमः । प्रथमः सङ्कोचो वायुः । पुनः संकोच आपः । स्थूलोत्तरा ह्रीमे त्रयो भावाः । तेऽमी भृगवो नामर्षयः प्राणाः संज्ञायन्ते । पर परं भरिष्यन्तो गच्छन्तीति व्युत्पत्तेः । तथा चेदं षाट्कौशिकं पृथ्वीरूपं भवति । अग्निः, वायुः, आदित्य इति हृदयारब्धाः पृष्ठावसानास्त्रयः कोशाः । सोमो वायुः आपः इति पृष्ठारब्धा हृदयावसानास्त्रयः कोशाः ।

सोम के तीन रूप ।

संकोचन स्वभाव वाला ये सोम प्रतिक्षण पृष्ठभाग के अनन्तर संचित होता है । उसमें भी प्रसव के तीन प्रकार होने के कारण सोम के तीन रूप हो जाते हैं—सोम, वायु

और आपः। प्रथम संकोचन से पहला रूप जिसमें अवयव बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं वह सोम अवस्था है उसका प्रथम संकोचन वायु है फिर अन्तिम संकोचन आपः (जल) है। ये तोनों रूप आगे-आगे स्थूल होते जाते हैं अर्थात् सोम से वायु स्थूल हैं और वायु से जल। ये भृगु नाम के ऋषि प्राण रूप में जाने जाते हैं। भृगु शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं कि आगे-आगे के रूपों को भरते हुए चलने से इनको भृगु कहते हैं। इस प्रकार अग्नि, वायु, आदित्य तथा सोम, वायु, आपः इन छः कोशों से परिपूर्ण पृथ्वी का रूप होता है। अग्नि, वायु, आदित्य ये नाभि से शुरू होकर प्रधि (पृष्ठ) पर्यन्त के तीन कोश हैं। सोम, वायु, आपः ये पृष्ठ से शुरू होकर नाभि पर्यन्त तीन कोश हैं।

अग्नीषोमाभ्यां सयुग्भ्यां सृष्टिविशेषसिद्धं रूपं यमः।

अग्निरद्भिः सयुक्समहन्यत। सा पृथ्वी। वायुर्वायुनाऽयुज्यत। तदन्तरिक्षम्। आदित्यः सोमेन ज्योतिरभवत्। सा द्यौः। सोम एवाग्नौ हूयमानः प्रज्वलितः पृथ्वीपिण्डनाभावग्निर्भवति। अग्निरेव स्वप्रसरणातिशयात्पशुभूतः प्रधौ सोमो भवति। अथ यत्रैतयोरग्निसोमयोः समबलयोर्योगादुभयोः सङ्कोचविकासक्रिय-योर्यमनं भवति, सोमसङ्कोचगतिरग्निना तथाग्निविकासगतिः सोमेनोपरम्यते, स विष्टम्भभावो यमः। अग्निर्यमः। अग्निर्द्विविधः—सोमानुबन्धी, सोमप्रतिबन्धी च। आद्यो यज्ञस्तस्याग्निशब्देनैव व्यपदेशः। द्वितीयस्त्वाङ्गिरसो वायुस्तस्य यमशब्देन। स मध्यवर्ती यमोऽयमन्तरतस्तिष्ठन् दक्षिणतोऽग्निं यमयति उत्तरतस्तु सोमं यमयति। नाभिस्थोऽयमधस्तादग्निरूर्ध्वं सर्वतः प्रसरन्सोमस्थानं प्रधिमागत्य सोमो भवति। एवमयं प्रधिस्थः सोमः सर्वतोऽधस्तान्निपतन्नग्निस्थानं नाभिमागत्याग्निः सम्पद्यते।

अग्नि सोम के सहयोग से हुई विशेष सृष्टि का रूप यम।

अग्नि जल के साथ मिलकर जब संघर्षरत होता है तब पृथ्वी का रूप बनता है। वायु जब वायु से संयुक्त होता है तब अंतरिक्ष बनता है। आदित्य जब सोम से संयुक्त होता है तब वह ज्योतिर्मय हो जाता है, उसको द्युलोक कहते हैं। सोम ही अग्नि में हवन कर दिये जाने पर प्रज्वलित होकर पृथ्वी पिण्ड की नाभि में (केन्द्र) अग्नि हो जाता है। अग्नि ही अपनी प्रसरण क्रिया के अतिशय हो जाने पर पशु रूप बनकर प्रधि में अर्थात् पृष्ठ भाग में सोम रूप बन जाता है। जब कहीं इन समान बल वाले अग्नि, सोम इन दोनों की संकोच विकास क्रिया में रुकावट हो जाती है, तब सोम की संकोच गति अग्नि के द्वारा तथा अग्नि की विकास गति सोम के द्वारा रोक दी जाती है वह रुकावट ही यम कहलाती है। अग्नि का ही रूप यम है। अग्नि दो प्रकार का है सोम से अनुकूल सम्बन्ध करने वाला एक रूप, सोम को

रोक देने वाला दूसरा रूप। पहला रूप यज्ञ है वहां अग्नि शब्द का ही व्यवहार होता है। दूसरा रूप अङ्गिरा से उत्पन्न वायु है उसका यम शब्द से व्यवहार होता है। मध्य अन्तराल में रहने वाला यह यम भीतर रहता हुआ दक्षिण भाग में स्थित अग्नि का यमन करता है और उत्तर भाग में सोम को रोक देता है। नाभि में स्थित रहने वाला यह नीचे का अग्नि ऊपर की ओर सब तरफ फैलता हुआ सोम के स्थान प्रधि अर्थात् पृष्ठ भाग में आकर सोम रूप में बदल जाता है। इसी तरह ये प्रधि (पृष्ठ स्थानगत) सोम सब ओर से नीचे गिरता हुआ अग्नि के मूल स्थान नाभि में आकर अग्नि रूप बन जाता है।

अग्नियमसोमानां पितृदेवत्वम्।

तेऽमी त्रयोऽग्नियमसोमा देवपितरो भवन्ति। **"त्वमग्ने अङ्गिराः प्रथम ऋषि"** रिति श्रुत्या सर्वेषां देवानामाग्नेयानामङ्गिरस एवोत्पन्नत्वात्। तत्राग्निरङ्गिरसस्तेजनकर्मत्वात् तेजांसि। सोमो भृगवः स्नेहनकर्मणो रसाः। अथ न तेजो न स्नेहः स यमः। तेऽमी त्रयः पितरः।

> **"अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः।** (यजुर्वेद १६-५०)
> **एभिर्यमः संरराणो हवींष्युशन्नुशद्भिः प्रतिकाममत्तु॥"** (यजुर्वेद १६-५१)

इत्यादि श्रुतिभ्यस्तथाऽवगमात्। तत्रैतेऽङ्गिरसोऽवराः पितरः। यमा मध्यमाः पितरः। भृगवस्तु परे पितरः—उपरिष्टात्सतामधश्चारित्वात्। आतश्च श्रूयते—**"उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः।"** इति (ऋग्वेद १०/१५/१)

अग्नि, यम, सोम का देवता रूप में पितृभाव।

ये तीनों अग्नि, यम, सोम देव पितर माने जाते हैं। **"त्वमग्ने अङ्गिरा"** इत्यादि वेद वचन के द्वारा अग्निसम्बन्धी देवताओं की उत्पत्ति अङ्गिरा से ही मानी गई है। उनमें अङ्गिरा के ज्योति रूप स्वभाव के कारण अग्नि तेजोमय होता है। सोम भृगु के स्नेहन कर्म रूप रसमय होता है। और जो न तेजोमय है, न स्नेह रूप है, वह यम है। ये तीनों ही पितर कहलाते हैं जैसा कि—

> **"अङ्गिरसो नः पितरः"** आदि श्रुति वचन के द्वारा प्रमाणित किया गया। अङ्गिरा अवर लोक के पितर हैं। यम मध्यम लोक के पितर हैं, भृगु उससे ऊपर के परलोक के पितर हैं। वे ऊपर रहते हुए भी नीचे तक संचरण करते हैं। जैसा कि **"उदीरतामवर"** आदि मंत्र में स्पष्ट किया गया है।

याम्यस्यैकविध्यादाग्नेयसौम्ययोस्तु त्रैविध्यात्पितॄणां साप्तविध्यम् ।

अथ मध्यमोऽयमेको यमस्त्रिभिरङ्गिरोभिस्तेजनैस्त्रिभिर्भृगुभिः स्नेहनैः सप्तसंस्थो भवति । यावदिमे पार्थिवा भावा यावदान्तरीक्ष्या यावद्वा दिव्याः सर्वेऽप्यमी सप्तसंस्थैः पितृभिः कृतशरीरत्वादेकैके सप्तसंस्थाः प्रजायन्ते ।

यम सम्बन्धीप्राण की एकरूपता से और अग्नि सोम की तीन-तीन रूपता से पितरों के सात रूप ।

मध्यान्तराल में रहनेवाला यह अकेला यम रूप अग्नि अङ्गिरा के तीन तेजोमय रूपों से और भृगुसम्बन्धी तीन स्नेहनरूपों से सात संस्थाओं में व्यापक रहता है । जितने भी ये पार्थिव पदार्थ हैं एवं जितने भी अन्तरिक्ष के पदार्थ हैं और जितने भी द्युलोक के दिव्य पदार्थ हैं ये सभी सात संस्था वाले उपरोक्त पितरों के द्वारा शरीर धारण करने के कारण सात संस्थाओं के रूप में ही उत्पन्न होते हैं ।

अग्नीषोमयोः पितृदेवयोर्जाबालोक्ता स्वरूपनिरुक्तिः ।

इत्थं पितृस्वरूपारम्भकत्वेनाग्नियमसोमानां त्रैविध्ये प्रतिपद्यमानेऽपि यमस्याङ्गिरोविशेषतया द्वावेवाग्निसोमौ प्रधानतः प्रतिपत्तव्यौ । दक्षिणोऽयं यमोऽग्निः । उत्तरः सोमः । अपि चायमधस्तादग्निरूर्ध्वदिशं गच्छति । उपरिष्ट्-वात्त्वेष सोमोऽजस्रमधोदिशं गच्छति । तथा च बृहज्जाबालोपनिषद्भवति—

अग्नीषोमात्मकं विश्वम्—

अग्निराख्यायते रौद्री घोरा या तैजसी तनूः ।
शक्तिः सोमोऽमृतमयो रसशक्तिकरी तनूः ।। १ ।।
अमृतं यत्प्रतिष्ठा सा तेजो विद्या कला स्वयम् ।
स्थूलसूक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजसी ।। २ ।।
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका ।
तथैव रसशक्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका ।। ३ ।।
वैद्युतादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः ।

तेजो रसविभेदैस्तु वृत्तमेतच्चराचरम् ।। ४ ।।
अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेधते ।
अत एव हविः क्लृप्तमग्नीषोमात्मकं जगत् ।। ५ ।।
ऊर्ध्वशक्तिमयः* सोमः अधःशक्तिमयोऽनलः ।
ताभ्यां सम्पुटितं तस्माच्छश्वद्विश्वमिदं जगत् ।। ६ ।।
अग्नेरूर्ध्वं भवत्येषा यावत्सौम्यं परामृतम् ।
यावदग्न्यात्मकं सौम्यममृतं विसृजत्यधः ।। ७ ।।
अत एव हि कालाग्नेरधस्ताच्छक्तिरूर्ध्वगा ।
सोमस्य दहनञ्चोर्ध्वस्याधस्तात्पतनं भवेत् ।। ८ ।।
आधारशक्त्यावधृतः कालाग्निरयमूर्ध्वगः ।
तथैव निम्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ।। ९ ।।
शिवस्योर्ध्वमयीशक्तिरधःशक्तिमयः शिवः ।
तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किञ्चन ।। १० ।।

(इति जाबालोपनिषदि द्वितीयं ब्राह्मणम्)

* १ अग्निः, तेजनः, तेजः = अधः शक्तिमयः ऊर्ध्ववाही हृदयात्पृष्ठगः। दक्षिण दिक् । २ सोमः, स्नेहनः, रसः = ऊर्ध्वशक्तिमयः अधःपाती पृष्ठाद् हृदयगः । उत्तरा दिक् । अग्निना पृष्ठगतेन सोमसंपत्तिः । सोमेन हृदयगतेनाग्निसंपत्तिः । अग्निस्त्रिविधः—अग्निः, वैद्युतम्, सूर्यः । सोमस्त्रिविधः—सोमः, वायु, आपः ।

अग्नि सोम रूप पितर और देवों की जाबाल ऋषि कथित—स्वरूप विवेचना।

इस प्रकार पितरों के स्वरूप के आरम्भक होने के कारण अग्नि, यम और सोम के तीन भावों का प्रतिपादन करने पर भी यम अङ्गिरा का ही विशेष रूप है । अतः दो अग्नि सोम ही प्रधानतः समझने चाहिये । दक्षिण भाग का ये यम अग्नि है । उत्तर भाग का सोम है, दक्षिण भाग का ये नीचे रहने वाला अग्नि ऊपर की ओर जाता है । ऊपर से आनेवाला ये सोम निरन्तर नीची दिशा की ओर आता है । जैसा कि वृहज्जाबालउपनिषत् में कहा गया है—अग्नि सोममय यह सारा विश्व है—

रौद्र भाव का घोर रूप जो तेजोमय शरीर है वह अग्नि कहलाता है और रस रूप शक्तिधारी शरीर वाला अमृतमय सोम है वह शक्ति नाम से प्रसिद्ध है ।। १ ।।

प्रतिष्ठा भाव को अमृत कहते हैं वही तेज, विद्या तथा कला रूप है स्थूल और सूक्ष्म सारे भूतों में वही रस और तेज के रूप में व्याप्त हो रहा है । ।। २ ।।

तेज का स्वभाव दो प्रकार का है एक सूर्य रूप और एक अग्नि रूप। वैसे ही रस शक्ति रूप सोम दो प्रकार का है एक सोम रूप एक जल रूप। ।। ३ ।। विद्युत् आदि तेज के रूप हैं मधुर आदि रस के रूप हैं, इन तेज और रस के भेदों से ये चराचर जगत् बना है। ।। ४ ।।

अग्नि से अमृत (सोम) बनता हैं और अमृत से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव प्रकृति यज्ञ में सोम को हविष रूप दिया गया है। और इस जगत् को अग्नि सोममय कहा गया है। ।। ५ ।।

ऊपर का शक्ति रूप सोम है, नीचे का शक्ति रूप अग्नि है इन दोनों से ये सारा जगत् संपुटित हो रहा है। ।। ६ ।।

अतएव सोम रूपा ये शक्ति अग्निमय शिव के ऊपर विराजमान रहती है। और ये अग्नि अमृतमय सोम के पृष्ठभाग तक जाता है। और ऊपर से ये अमृतमय सोम नीचे गिरता हुआ नाभिस्थ अग्नि तक पहुंचकर अग्निमय हो जाता है। ।। ७ ।।

इसीलिए कालाग्निरूप नीचे विराजमान शिव के ऊपर ऊर्ध्वगामिनी शक्ति रहती है। ऊर्ध्वगामी अग्नि में सोम का प्रज्वलन होता है और ऊपर से सोम का पतन होता रहता है। ।। ८ ।।

आधार शक्ति रूप प्रतिष्ठा द्वारा धारण किया गया यह कालाग्नि सदा ऊर्ध्वगामी होता है वैसे ही सोम निरन्तर नीचे गिरता रहता है। इसी भाव को शिव-शक्ति नाम से जाना जाता है। ।। ९ ।।

शिव के ऊपर सदा शक्ति विराजमान रहती है अर्थात् शक्ति भाव सदा ऊपर रहता है तथा नीचे का शक्तिभाव अर्थात् प्रतिष्ठाभाव शिव रूप होता है इस तरह शिव और शक्ति के द्वारा ये सारा संसार व्याप्त हो रहा है। संपूर्ण संसार में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है जहां शिव शक्ति व्याप्त नहीं हो। ।। १० ।।

यह जाबाल उपनिषत् में दूसरे ब्राह्मण का भाव बताया गया।

वसुरुद्रादित्यभेदादर्काग्नित्रैविध्ये वसुभेदाः।

तत्राग्निर्वायुरादित्य इत्यर्को नामाग्निस्त्रिविधो व्याख्यातः। तेष्वग्निभेदेषु पृथ्वीलोकायतना अग्निविशेषास्तावदष्टौ वसवो नाम देवा द्रष्टव्याः।

"ध्रुवो धरश्च सोमश्च आपश्चैवानिलोऽनलः ।
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ।।"

(इति पौराणिकाः)

"अग्निश्च पृथ्वी च । वायुश्चान्तरिक्षं च । आदित्यश्च द्यौश्च । चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि च । एते वसवः । एतेषु होदं वसु सर्वं हितम्" इति श्रुतिः । (बृ० उ० ३ । ९ । ३) पृथ्वी, अन्तरिक्षं, द्यौः, नक्षत्राणि—इति प्राणोपहितानि वाचोरूपाणि । अग्निः, वायुः, आदित्यः, चन्द्रमाः—इति वाग्विधरणानि प्राणरूपाणि । चतुर्विधं खं वाग्रूपम् चतुर्विधं कं प्राणरूपम्—इत्यष्टौ सोमाश्रिताग्निरूपा वसवः ।

वसुरुद्र आदित्य भेद से अर्काग्नि के त्रिविध हो जाने के कारण वसुरूप अग्नि के भेद ।

अग्नि, वायु आदित्य रूप में अर्क नाम का अग्नि तीन प्रकार का व्याख्यात हुआ है । उनमें अग्नि के भेदों में पृथ्वी लोक के आधारभूत विशेष अग्नि आठ वसु नाम के देवता समझने चाहियें । पुराणों में इनके नाम ध्रुव, धर, सोम, आपः अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास कहे गये है, वेद में (बृ. उ. ३ । ६ । ३) इनके नाम इस प्रकार कहे गये हैं अग्नि और पृथ्वी । वायु और अन्तरिक्ष । आदित्य और द्युलोक । चन्द्रमा और नक्षत्र ये वसु (वसु नाम धन का है) हैं । इन आठों में सारे विश्व का धन रखा गया है । इनमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक और नक्षत्र ये प्राणों से घिरे हुए वाक् के रूप हैं । अग्नि, वायु, आदित्य और चन्द्रमा ये वाक् को धारण करने वाले प्राण के रूप हैं । चार प्रकार का खं (आकाश) वाक् का रूप है, और चार प्रकार का कं (अग्नि) प्राण का रूप है । (अन्यत्र यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वेद वचन **"यदेव कं तदेव खं"** कहकर कं और खं की एकरूपता बतायी गयी है ।) इस प्रकार सोम के आश्रित अग्नि के रूप आठ वसु हैं ।

रुद्रभेदाः ।

अथायमग्निरवस्थाभेदात्पञ्चधा भवति—रुद्रः, वरुणः, इन्द्रः, मित्रः ब्रह्मा चेति—इति वाजिश्रुतावग्निहोत्रे अग्न्युपस्थाने श्रूयते । तत्रायमग्निर्वायुमयो रुद्रः । आपोमयो वरुणः, तेजोमय इन्द्रः, सोममयो मित्रः, प्राणमयो ब्रह्मा—इति भाव्यम् । एषु चैते रुद्रा नाम देवा वायुमयाग्नित्वादन्तरिक्षलोकायतना भवन्ति । ते चैते जन्मना च कर्मणा च विशेषिताः सन्तः, एकादशविधा उपपद्यन्ते । अपि चैते इन्द्रसोमाग्नीनामक्षराणामैकभाव्येन कृतरूपा आविर्भूय दृष्टिमायान्तीति

कृत्वा सूर्यचन्द्राग्निनेत्रतया त्रिनेत्रा उच्यन्ते । अथ रोदस्यां नामैतस्यां त्रिलोक्यां कठिनद्रव्याणि द्रवीकुर्वाणाः परितः पशूनभिरक्षन्ति । नीललोहिता अपि ते शोचिःकेशतया शुचिवर्णा उच्यन्ते । अप्येते वायवश्चतुःकर्माणः सन्तीति चतुर्हस्ता इष्यन्ते । दुष्टान् विनाशयन्तीति शूलहस्ताः परशुहस्ताःवा । आर्तानां सर्वविधा आर्तीः संहृत्य रक्षन्तीत्यभयहस्ताः । स्वस्थानामभ्युदयं कुर्वन्तीति वरहस्ताः । इतोऽतिरिक्ता अपि जगतोऽप्रत्यक्षाः सूक्ष्मा विज्ञातुमशक्या मृग्या नानाभावाः क्रियन्ते इति मृगहस्ताः । इति भाष्यम् । अथ अनन्ता हीमे पञ्चवक्त्रा भवन्ति—अधियज्ञमुखाः, अधिभूतमुखाः, अध्यात्ममुखाः अधिदैवतमुखाः, अध्यन्तरिक्षमुखा इति भेदात् । ते यथा—

रुद्र के भेद ।

(श्राद्ध की प्रक्रिया में पिता, पितामह, और प्रपितामह की क्रमिक संस्था वसु, रुद्र तथा आदित्य रूप से व्यवहृत होती है । पितृ संस्था से ही देव तथा मानवों की सृष्टि कही गई है । अतः ये वसु रुद्र आदि देवता संस्थाओं में रहते हुए मानव संस्था के उपकारक होते हैं । उनमें वसुओं के भेद का स्पष्टीकरण ऊपर किया गया अब रुद्र भाव की विवेचना प्रस्तुत है ।)

आगे यह अग्नि अवस्था भेद से पांच प्रकार का हो जाता है—रुद्र, वरुण, इन्द्र, मित्र और ब्रह्मा यह विषय वाजिश्रुति अग्निहोत्र में अग्नि के उपस्थान में सुना जाता है । उनमें ये अग्नि वायुमय होकर रुद्र कहलाता है, आपोमय (जलरूप) होकर वरुण कहलाता है, तेजोमय दीप्ति रूप में इन्द्र कहलाता है, सोममय होकर यह मित्र कहा जाता है और प्राणमय होकर यह ब्रह्मा बनता है—ऐसा समझना चाहिये । इनमें ये रुद्र नाम के देवता वायुमय अग्नि रूप होने के कारण अन्तरिक्ष लोक को अपना स्थान बनाते हैं । ये अपने जन्म और कर्म की विशेषता के कारण ग्यारह प्रकार के हो जाते हैं । (जो कि एकादश रुद्र नाम से विख्यात हैं ।) और ये रुद्र, इन्द्र, सोम, अग्नि नाम की अक्षर पुरुष की तीन कलाओं की एकरूपता हो जाने से स्वयं रूप ग्रहण करके आविर्भूत होकर दृष्टिपथ में आते हैं, इस कारण सूर्य, चन्द्र, अग्नि ये तीन इनके नेत्र माने जाते हैं (सूर्य से इन्द्र, सोम से चन्द्र, अग्नि से अग्नि का तात्पर्य है) अतः रुद्र त्रिनेत्र माने जाते हैं । (इनके भिन्न भिन्न क्रियाकलाप बताये जा रहे हैं) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सूर्य इस त्रिलोकी का नाम रोदसी त्रिलोकी है । इस त्रिलोकी में कठोर पदार्थों को पिघलाते हुए द्रुत भाव में लाकर सब ओर से पशुओं की रक्षा ये रुद्र करते हैं, यद्यपि ये रुद्र नील तथा रक्त वर्ण के हैं तथापि चमकीले केश वाले होने के कारण ये श्वेत वर्ण के कहे जाते हैं साथ ही ये वायु रूप रुद्र चार कर्म करने वाले होते हैं अतः चार हाथ वाले माने जाते हैं । दुष्टों का विनाश करने के कारण त्रिशूलहस्त माने जाते हैं अथवा परशुहस्त (फरसा) माने जाते हैं ।

दुःखी जनों के सब प्रकार के दुःख का हरण करके उनकी रक्षा करते हैं अतः अभयहस्त माने जाते हैं। स्वस्थ उपासक जनों का अधिक अभ्युदय करने के कारण वरहस्त कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त भी जगत् में नहीं दिखाई देने वाले अति सूक्ष्म नानाभाव जो ज्ञान सीमा में नहीं लाये जा सकते अतः मृग्य (खोजने योग्य) हैं इस कारण चौथे हाथ में मृग बालक पकड़े होने के कारण मृगहस्त माने जाते हैं—ये समझना चाहिये। ये रुद्र अनन्त हैं तथा पंचमुख हैं—अधियज्ञमुख (प्रकृति यज्ञ के संचालक) अधिभूतमुख, (भूत संस्था के संचालक) अध्यात्ममुख (इन्द्रिय मन बुद्धि आदि के संचालक) अधिदैवतमुख, (शरीरस्थ प्राण रूप देव संस्था के संचालक) और अन्तरिक्ष मुख (वायु रूप में संचरित रहने वाले) ये रुद्र होते हैं जिनको कि आगे परिलेख (नक्शा रूप) में स्पष्ट किया जा रहा है—

१ कृशानुः (आ)	१ पृथ्वीमूर्तिः (शिवः)	१ श्रोत्रम्	श्रोत्रम्	विरूपाक्षः	प्रभ्राजमानः
१ प्रवाहणः (धि.)	२ जलमूर्तिः (शिवः)	२ श्रोत्रम्	त्वक्	रैवतः	व्यवदातः
२ दुवस्वान् (धि.)	३ तेजोमूर्तिः (शिवः)	३ चक्षुः	चक्षुः	हरः	वासुकिः
३ बम्भारिः (धि.)	४ वायुमूर्तिः (शिवः)	४ चक्षुः	जिह्वा	बहुरूपः	वैद्युतः
४ कविः (धि.)	५ आकाशमूर्तिः (शिवः)	५ प्राणः	घ्राणम्	त्र्यम्बकः	रजतः
५ विश्ववेदाः (धि.)	१ सूर्यमूर्तिः (शिवः	६ प्राणः	वाक्	भूतेशः	परुषः
६ हव्यवाहनः (धि.)	२ चन्द्रमूर्तिः (शिवः)	७ वाक्	पाणिः	जयन्तः	श्यामः
७ प्रचेताः (धि.)	३ विद्युन्मूर्तिः (शिवः)	१ उपस्थम्	पादः	पिनाकी	कपिलः
८ मार्जालीयः (धि)	१ पवमानः (घोरा)	२ पायुः	उपस्थम्	अपराजितः	अतिलोहितः
१ अजएकपात् (नू.गा)	२ पावकः (घो.)	३ नाभिः	पायुः	अजएकपात्	ऊर्ध्वः
२ अहिर्बुध्न्यः (पु गा	३ शुचिः (घो.)	१ आत्मा	आत्मा	अहिर्बुध्न्यः	अवपतनः
इत्यधियज्ञमुखाः १ ॥ ११ ॥	इत्यधिभूतमुखाः २ ॥ ११ ॥	इत्याध्यात्ममुखाः ३	इति वाध्यात्ममुखाः ३	इत्यधिदैवमुखाः ४	इत्यध्यन्तरिक्ष मुखाः ५

आ-आहवनीयाग्नि। धि=धिष्ण्याग्नि। नू. गा =नूतनगार्हपत्याग्नि। पु. गा =पुराणगार्हपत्याग्नि।

परिलेख में अधियज्ञ, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव तथा अन्तरिक्ष आधारक सब भावों का स्पष्टीकरण करते हुए प्रत्येक भाव के नाम जो वैदिक परिभाषा के अनुगत हैं तथा प्रत्येक इन्द्रियों से उनका सम्बन्ध जो अध्यात्म संस्था में हो रहा है उसका भी स्पष्टीकरण किया गया, इसी तरह देवता रूपों के स्पष्टीकरण के साथ-साथ उनके नाम भी गिना दिये गये। अन्तरिक्ष में विद्युत आदि रुद्र भावों का स्पष्टीकरण भी किया गया है।

आदित्यभेदाः ।

अथादित्यभेदा द्वादशादित्याः—

'इन्द्रो धाता भगः पूषा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा ।
अंशुर्विवस्वांस्त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च ।।'

(इति पौराणिकाः)

"द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य । एत आदित्याः । एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्याः ।" इति श्रुतिः (बृ. उ. । ३ अ. । ९ ब्रा. । ५ कं.)

**"अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ।।" (ऋग्वेद १/८९/१०)**

इत्यदितिः श्रूयते । अदितिपरिगृहीता द्वादशविधाः प्राणा आदित्याः ।।

आदित्य के भेद ।

आदित्य के १२ भेद हैं—पुराणों के अनुसार बारह आदित्यों के नाम
इन्द्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, अंशु, विवस्वान्, त्वष्टा, सविता और विष्णु हैं ।

(बृ. उ ३. अ. ९ ब्रा ५ कं.) के वेद वचनानुसार सम्वत्सर के १२ मास ही आदित्य हैं, वहां आदित्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया कि जगत् में ये सबको देते और लेते हुए जाते हैं (आददाना यन्ति) इसलिए आदित्य कहे जाते हैं ।

मूल मंत्र में अदिति शब्द की व्याप्ति बतायी जा रही है—
अदिति द्युलोक है, अदिति अन्तरिक्ष है माता, पिता, पुत्र भाव भी अदिति के ही हैं, विश्वेदेव अदिति रूप हैं, पंचजन नाम से कहे जाने वाले प्रकृति के रूप प्राण, आप, वाक्, अन्न और अन्नादि भी अदिति रूप हैं जो कुछ पैदा हो चुका है या जो उत्पन्न होने वाला है वह सब अदिति का रूप है—

इस प्रकार वेद में अदिति का वर्णन हुआ है । अतः अदिति के द्वारा परिगृहीत बारह प्रकार के ये प्राण रूप देव आदित्य कहे जाते हैं ।

विवस्वदादित्यप्रजनितेषु मनुयममृत्युषु मनुनिरुक्तिः ।

एष्वादित्येषु योऽयं विवस्वान्नामैकः तद्विकारादुत्पद्यमानास्त्रिविधाः प्राणाः प्रजायन्ते—मनुः यमः मृत्युश्चेति । आयुष्कृत आत्मारम्भका दशप्राणा विराजो नाम यतः प्रवर्तन्ते स हृद्ग्रन्थिरूपेण हृदये प्राणापानव्यापारोपाश्रयभूतव्यानवायु-संयमनः प्राणविशेषो मनुः । मनुप्राणेन हृदि ग्रन्थितो व्यानवायुरुपांशुसवनो भूत्वा उपांश्वन्तर्यामग्रहाभ्यां प्राणापानौ गृह्णन् वैश्वानरमग्निं जनयति तेनात्मनैषः पुरुषो जीवति । परपुरुषमनोग्राहित्वाच्चैष मनुर्नाम । उक्तं च—

"प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्पुरुषं परम् ॥१॥
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।"
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥२॥ इति । (मनुस्मृति १२-१२२,१२३)

भृग्वङ्गिरसौ, अत्रिमरीची, पुलस्त्यपुलहौ, क्रतुदक्षौ, वसिष्ठविश्वामित्रौ—इत्येवं भृग्वादिदशविधप्राणजनकोऽयं मनुर्हैरण्यगर्भो द्रष्टव्यः । हिरण्यगर्भप्राणस्य ज्योतिर्गौरायुरित्येवं त्रैविध्यादायुःकोशस्यैव चाध्यात्मिकस्य मनुशब्देनाभिनयात् ॥

अण्डजाः पिण्डजाः, ऊष्मजाः, उद्भिज्जाः—इत्येवं चतुर्विधा मनवः । चत्वारो मनवस्तथा—इति गीतास्मरणात् । चतुर्णामप्येषामविशेषेण मनुजत्वेऽपि पिण्डजविशेषेष्वेवायं मनुष्यशब्दव्यपदेशो मनोरत्र वैशेष्यप्रतिपत्त्यर्थः । मनसि हि तत्र धियः समवायो वैशेष्यम् । अत एव च—

"पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदाः पुनातु माम्" ॥ १ ॥ (ऋग्वेद ६/६७/२७)

इति मन्त्रे "पुनन्तु मनवो धिया" इति आथर्वणिकशाखान्तरपाठः समानार्थो भवति ।

विवस्वान् नामक आदित्य से उत्पन्न मनु, यम तथा मृत्युमय मनु का निर्वचन ।

इन आदित्यों में जो विवस्वान् नाम की एक आदित्य संस्था है उसके विकार से उत्पन्न होने वाले तीन प्रकार के प्राण होते हैं—मनु, यम और मृत्यु । इनमें मनु वह है जो आयु को आरम्भ करने वाले दश प्रकार के विराज नाम के प्राण जिसके आधार पर प्रवृत्त

होते हैं वह मनु प्राण हृदय के ग्रन्थि रूप से हृदय में प्राण, अपान रूप व्यापार का आधार बनता हुआ व्यान नाम का संयमन करने वाला विशेष प्राण (जिसे कि अन्य ग्रन्थों में वाचस्पति जी ने अन्तरिक्ष प्राण रूप में माना है) ही मनु प्राण है। मनु प्राण से हृदय ग्रन्थि से व्यानवायु रूप उपांशुपवन रूप यज्ञ भाव बनता हुआ यज्ञ के अंग रूप उपांशु और अन्तर्याम ग्रहों के द्वारा यह मनु प्राण, प्राण और अपान को पकड़ता हुआ वैश्वानर नाम के अग्नि को उत्पन्न करता है। वह वैश्वानर अग्नि ही इस शरीर का आत्मा रूप बनता है उसके कारण ही पुरुष जीवित रहता है। (वैदिक परिभाषा के अनुसार "पुरि शेते" पुर में शयन करता है इस व्युत्पत्ति से पुरुष शब्द के द्वारा स्त्री पुरुष रूप समस्त प्राणियों का ग्रहण होता है।) दूसरे पुरुष के मन को ग्रहण करने की सामर्थ्य रखने के कारण इसको मनु कहा जाता है जैसा कि स्मृति में कहा गया है—

> जो सबका शासन करने वाला है, जो परमाणु से भी अणु है, जो स्वर्ण की आभा वाला है, जो केवल समाधिगम्य है, उसको परब्रह्म स्वरूप पुरुष समझना चाहिये ।। १ ।।
>
> कोई इसे अग्नि कहते हैं, दूसरे इसे मनु कहते हैं, इसे ही प्रजापति कहा जाता है, कोई इसे इन्द्र कहते हैं अन्य इसे प्राण कहते हैं, इसको ही शाश्वत ब्रह्म कहा जाता है ।। २ ।।

भृगुअंगिरा, अत्रिमरीचि, पुलस्त्यपुलह ऋतुदक्ष एवं वसिष्ठविश्वामित्र इस प्रकार भृगु आदि दस प्रकार के प्राणों का जनक हिरण्यगर्भ से उत्पन्न यह मनुप्राण समझना चाहिये।

क्योंकि हिरण्य गर्भ प्राण ज्योति, गौ, और आयु इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है, अतः आध्यात्मिक आयु के कोश का ही मनु शब्द से व्याख्यान हुआ है, अण्डे से उत्पन्न होने वाले, पिण्डों से उत्पन्न होने वाले, ऊष्मा (गर्मी) से उत्पन्न होने वाले तथा धरती को फोड़कर निकलने वाले वृक्षादि इस प्रकार चार प्रकार के मनु होते है। गीता में भी, '**चत्वारो मनवः**' कहा गया है (मनुष्य शब्द का सम्बन्ध मनु से ही होता है)। उपरोक्त अण्डज आदि सब ही यद्यपि मनु से ही उत्पन्न होते हैं तथापि पिण्डों से (शरीर) उत्पन्न होने वालों में ही मनुष्य शब्द का व्यवहार मनु की विशेष प्रतिपत्ति के लिए किया गया है वह विशेष प्रतिपत्ति यह है कि मनुष्य के मन में ही बुद्धि का समावेश विशेषता से होता है इस हेतु ही मन्त्रवचन कहा गया है।

> मुझे देवजन पवित्र करें। मन से बुद्धि पवित्र करें। सब भूतों को पवित्र करें। मुझे अग्नि पवित्र करे।

इस मन्त्र वचन में ग्रन्थकार ने "**पुनन्तु मनसा धियः**" के स्थान पर अथर्ववेद की शाखा का "**पुनन्तु मनवो धिया**" यह पाठ समानार्थक माना है—उक्त मन्त्र में मन के साथ बुद्धि का

समावेश पिण्ड संस्था में स्पष्ट कर दिया गया है। अतः मनुष्य शब्द में ही मनु शब्द का सन्निवेश उचित माना गया है।

यमनिरुक्तिः ।

विवस्वत्प्राणगर्भप्रविष्टो विश्वामित्राख्यो बृहतीन्द्रप्राणः समवायेनायं मनुप्राणः सम्पद्यते। अग्निस्तु तत्प्रविष्टो यमः। एवं मृत्युर्वरुणस्तत्प्रविष्टो मृत्युर्नाम जायते। इन्द्राग्निवरुणानां भिन्नत्वेऽप्येतेषु विवस्वत्प्राणस्याविशेषात्त्रयोऽप्येते वैवस्वता उच्यन्ते—तत्र यमस्य वैवस्वतत्वं श्रूयते यथा—

"यन्मे यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरगाः"। (ताण्ड्य. १।५।१८) इति ।।

मनुरयं जीवनयात्राप्रवाहप्रवर्तकः। यमोऽयं जीवनयात्राप्रवाहस्तम्भनः। मृत्युरयं व्यानवायुग्रन्थिप्रमोचनः। एष खलु जीवनप्रदं व्यानवायुमस्य हृदयात्प्रत्युत्थाप्य प्राणापानव्यापारं शरीरात्प्रवृङ्क्ते। शरीरप्राणयोर्वियोगे मृत्युशब्दः। अथवा सर्व एवैते यमा एव—

"अपेत वीत वि च सर्पतातो येऽत्रस्थ पुराणा ये च नूतनाः।
अदाद्यमोऽवसानं पृथिव्या अक्रन्निमं पितरो लोकमस्मै ।।"

(य. स. १२।४५)

"क्षत्रं वै यमो विशः पितरः। क्षत्रं यमो विशा पितृभिः संविदानोऽस्याम-वसानं ददाति।" (शत. ७।१।१।४)

इति श्रुतेरवसानप्रदायिनो यमत्वात्त्रयाणामप्येषां स्थानभेदेनावसानहेतुत्वात्। अत एव चायं चतुर्दशविधो यमः स्मर्यते।

धर्मराजो यमो मृत्युः सर्वभूतक्षयोऽन्तकः।
कालो वैवस्वतो ब्रध्नः परमेष्ठी वृकोदरः ।। १ ।।
नील औदुम्बरश्चित्रश्चित्रगुप्त इमे यमाः।
अग्नौ सोमं हूयमानं ते नियच्छन्ति वायवः ।। २ ।। इति

अत्र वैवस्वतशब्दो मनुवचनः। अप्यन्येषां वैवस्वतत्वे मनुपरः स शब्दो विशेषादरार्थः। मृत्युश्चायं यमविशेषतया यमेऽत्रैवान्तर्भूतः। तदित्थमग्नियमसोमेषु पितृभेदेषु यमो व्याख्यातः ।।

यम का निर्वचन ।

विवस्वान् रूप प्राण के गर्भ में प्रविष्ट विश्वामित्र नाम का बृहती रूप इन्द्र प्राण जब सम्मिलित होता है तब मनु प्राण सम्पन्न होता है । उसमें प्रविष्ट अग्नि यम होता है । इसी तरह मृत्यु वरुण रूप है वह जब उसमें प्रविष्ट होता है तब उसका नाम मृत्यु होता है । यद्यपि कार्य रूप में इन्द्र, अग्नि और वरुण ये भिन्न भिन्न होते हैं तथापि इन सब में विवस्वान् नाम का प्राण समान रूप से रहता है इसलिए ये सब वैवस्वत (विवस्वान् से उत्पन्न) कहे जाते हैं— उनमें यम का वैवस्वत भाव ताण्डयश्रुति १/५/१८ में "**यमं वैवस्वतम्**" कहकर के यम की विवस्वान् से उत्पत्ति स्पष्ट बतायी गई है । यह मनु तो जीवन यात्रा रूप प्रवाह का प्रवर्तक है । यम जीवन यात्रा रूप प्रवाह को रोक देने वाला है । मृत्यु व्यान वायु की ग्रन्थि को तोड़ देने वाला है । यह मृत्यु जीवन प्रदान करने वाले व्यान वायु को इसके हृदय भाग से उठाकर प्राण और अपान के व्यापार को शरीर से विच्युत कर देता ।

शरीर और प्राण के वियोग हो जाने पर ही मृत्यु शब्द का व्यवहार होता है । अथवा इन सबको यम भी कहा जाता है । (य. १२/४५ में) "**अदाद्यऽमोवसानम्**" कहकर यम को ही मृत्यु रूप बताया गया है । मन्त्र-व्याख्या :—हे ! उपस्थित नूतन एवं पुराण (पिशाचों) यहां से हट जाइए । पितृगण इस यजमान के हित के लिए यहां आए हैं । यम ने भी इसके लिए दहन स्थान दे रखा है । (शतपथ ७/१/१/४) में यम को क्षत्रवीर्य प्रधान, पितरों को वैश्यवीर्य प्रधान बताकर क्षत्रभूत यम, वैश्यभूत पितरों के साथ प्रविष्ट होकर जीवन यात्रा को समाप्त कर देता है यह कहा गया है । इन श्रुति वचनों से अवसान (समापन) करने वाले भाव को यम कहा गया है, अतः इन तीनों के स्थान भेद से जीवन समाप्ति की हेतुभूत कारणता होती है इसीलिए चौदह प्रकार के यम स्मृति में कहे गये हैं जिनके नाम हैं—

> धर्मराज, यम, मृत्यु, सर्वभूतक्षय, अन्तक, काल, वैवस्वत, व्रध्न, परमेष्ठी, वृकोदर ।।१।।
>
> नील, औदुम्बर, चित्र, तथा चित्रगुप्त ये यम के रूप बताये हैं ये सब वायु रूप हैं और अग्नि में होने वाली प्राकृतिक सोम की आहुति को जो कि जीवन प्रवाह की सम्पादिका होती है उसके उस प्रवाह को रोक देते हैं ।।२।।

उपरोक्त श्लोक में वैवस्वत शब्द मनु के लिए प्रयुक्त हुआ है यद्यपि अन्य सब भी विवस्वान् से उत्पन्न होते हैं फिर भी विवस्वान् को मनुरूप से ही कहना विशेष आदर का प्रदर्शन करता है यह मृत्यु तो यम का ही विशेष रूप से यमों में परिगणित माना जायेगा, इस प्रकार अग्नि, यम और सोम में जो कि पितरों के भेद हैं यम की व्याख्या यहां की गई ।

सोमनिरुक्तिः ।

अथ सोमो वायुराप इति त्रिविधः सोम इत्युक्तम् । तत्रायं सोमस्तावद्दशविधः । एष वृत्रोऽयमसुरः सोमश्चतुर्धा—ध्रुवो धर्त्रो धरुणो धर्म इति भेदात् । अश्मादिषु निबिडावयवेषु कठिनद्रव्येषु घनताहेतुध्रुवः । जलादिषु तरलद्रव्येषु घनताहेतुर्धर्त्रः । वाय्वादिषु विरलावयवद्रव्येषु घनताहेतुर्धरुणः । अथ लेपगुणादिषु पराश्रितधर्मेषु घनताहेतुर्धर्मः । अपि चान्नसोमः पञ्चधा—राजा, वाजो, ग्रहः, पशुर्हविरिति । राज्ञा राजसूयः क्रियते । वाजेन वाजपेयः । ग्रहाश्चत्वारिंशत् । "षट्त्रिंशांश्च चतुरः कल्पयन्त" इत्यादिमन्त्रवर्णाम्नानात् । तैः सवयागः क्रियते । पशुभिः पशुयागः । हविषा त्विष्टियागः । एवमन्येऽन्ये सोमप्रभेदा द्रष्टव्याः ।

अथाग्नेयो वायुः क्षोभणो रुद्र उक्तः । तद्विपर्ययेणायं सौम्यो वायुः संशमनः शिवो नाम । सर्व एवेह क्षोभाः शिववायुयोगात्संशाम्यन्ति ।

अथ सोमजनिता आपश्चतुर्विधा इष्यन्ते—अम्भः, मरीचिः, मरः, श्रद्धा इति भेदात् । तृतीयस्यां दिवि पारमेष्ठ्ये वायुसमुद्रे अम्भो नामापोऽतिलघुभाराः प्रचरन्ति । द्वितीयस्यां दिवि सौरसंवत्सरमण्डले मरीचिर्नामापः प्रचरन्ति । अथ एतस्यां पृथिव्यां पृथ्वीस्वरूपसञ्जनना आपो मरः । चान्द्रमस्य आपः श्रद्धा । ता आन्तरीक्ष्याः ।

'या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवुर्या आन्तरीक्ष्या उत पार्थिवीर्याः ।
हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः शिवाः शं स्योनाः सुहवा भवन्तु ॥"
(तैत्तिरीय ब्राह्मणः २ । ७ । १५ । ४)

तत्रैताः पार्थिव्य आपः सप्तदशविधा राजसूये व्याख्याताः ।

सोम निर्वचन ।

सोम, वायु, आपः ये तीन अवस्था सोम की कही गई हैं, उनमें ये सोम स्वयं दस प्रकार का होता है, उनमें भी ये वृत्र नाम का असुर सोम चार प्रकार का है—ध्रुव, धर्त्र, धरुण, और धर्म । पत्थर आदि कठोर पदार्थों में जहां उनके अणु अत्यन्त घन भाव में जुड़े हुए रहते हैं उसकी उस घनता का हेतु ध्रुव नाम का वृत्र होता है । जल आदि तरल पदार्थों में घनता लाने वाला धर्त्र नाम का वृत्र होता है । वायु आदि में जहां उनके अणु अत्यन्त बिखरी हुइ अवस्था में रहते हैं उनमें घनता लाने का हेतु धरुण नाम का हेतु बनता है, लेप आदि गुण जो दूसरे धर्मों के सहारे से आते हैं उनमें घनता लाने वाला धर्म कहलाता है । (वैदिक परिभाषा के अनुसार प्रकृति में होने वाले यज्ञ में ये घन, तरल, विरल तथा लेप भाव वस्तु के स्वरूप परिवर्तन में सर्वसामान्य माने जाते हैं ।)

इसी तरह अन्न रूप सोम पांच प्रकार का होता है। वेद में इनके नाम इस प्रकार कहे जाते हैं—राजा, वाज, ग्रह, पशु और हवि। **राजा** सोम से राजसूय यज्ञ किया जाता है। वाज सोम से वाजपेय किया जाता है। ग्रह चालीस होते हैं "**षट्त्रिंशांश्च चतुरः**" इस मन्त्रांश के द्वारा चालीस संख्या का स्पष्टीकरण कर दिया गया है। इन चालीस ग्रहों से सब नाम का यज्ञ किया जाता है। पशु नाम के अन्न से पशु यज्ञ किया जाता है। हवि अन्न से तो विशेष देवताओं का इष्टियज्ञ किया जाता है। इस प्रकार अन्य भी कई प्रकार के सोम के विशेष भेद देखे जाते हैं। (शिव और रुद्र का भेद बताया जा रहा है)

अग्नि की जिसमें प्रधानता रहती है वह वायु क्षोभ उत्पन्न करने वाला होता है वह रुद्र कहा गया है। उसके विपरीत सोम की जिसमें प्रधानता होती है वह सौम्य वायु शांति का प्रसरण करने वाला शिव नाम से प्रसिद्ध है। इस जगत् में होने वाले जितने भी क्षोभ भाव हैं (घबराहट पैदा करने वाले भाव) वे सब इस शिव रूप वायु के योग से पूर्णतया शांत हो जाते हैं।

(सोम से ही जल की उत्पत्ति मानी गयी है)। इस सोम से उत्पन्न होने वाले ये जल भाव चार प्रकार के माने गये हैं—अम्भअम्भः, मरीचि, मर और श्रद्धा ये इनके स्थान भेद से नाम भेद हैं। अम्भअम्भः नाम का जल भाव तीसरे द्युलोक में परमेष्ठी मण्डल से सम्बन्ध वायु समुद्र में रहते हैं और ये अत्यन्त लघु भारवाले (अति हल्के) इधर-उधर प्रचलित रहते हैं। दूसरे द्युलोक सूर्य के सम्वत्सर मण्डल में मरिचि नाम के (किरण) जलभाव या आपः संचरित रहते हैं। आगे इस पृथ्वी में पृथ्वी के स्वरूप को उत्पन्न करनेवाले आपः भाव (जल) मर नाम से कहे गये हैं। इस श्रद्धा भाव का स्थान अन्तरिक्ष है जैसा कि मन्त्र भाग में कहा गया है—

> "वे दिव्यजल जो अम्भअम्भः से उत्पन्न हुए हैं या कि जो अन्तरिक्ष के चन्द्र-लोक से सम्बन्ध रखते हैं या कि वे आपः पृथ्वी से सम्बन्ध रखते हैं, हिरण्य अर्थात् स्वर्ण वर्ण के मरिचि नाम से कहे गये जो यज्ञ के उपयोगी आपः (जल) भाव हैं; वे सब हमारे लिए कल्याणकारी होते हुए जीवन सहयोगी बनें।"

इनमें ये पृथ्वी सम्बन्धी जल भाव राजसूय यज्ञ में सत्रह प्रकार के गिनाए गए हैं।

अग्नियमसोमानां पितृभिः सहयोगित्वम्।

तदित्थं त्रिविधोऽग्निः, त्रिविधो यमः, त्रिविधः सोमः—इत्येते त्रेधा विभक्तास्त्रयो भावाः पितर उच्यन्ते। उत्पत्तिस्थितिसंहाराणामेतत्त्रयाधीनत्वात्। दैवतानि च भूतानि च सर्वा अप्येताः प्रजा एभ्य एवाग्नियमसोमेभ्यः प्रजायन्ते

जीवन्ति म्रियन्ते वा । सोमेन जायन्ते, अग्निना जीवन्ति, यमेन म्रियन्ते-इति स्थितिः । तत्राग्नेयाः पितरो दक्षिणाकाशस्था उत्तरामनुधावन्ति । तेऽमी अङ्गिरसोऽवराः पितरः । याम्यास्तु पितरो मध्याकाशस्था अनवरतमधस्तादवपतन्ति । ते मध्यमा अङ्गिरसः । अथ सौम्याः पितर उत्तराकाशस्था दक्षिणामुपधावन्ति । तेऽमी भृगवः पराः पितरः । त एते नित्याः प्रकृतिभूतास्त्रयः पितरो व्याख्याताः ।

अग्नि, यम तथा सोम तत्वों का पितरों के साथ सहयोग ।

उपरोक्त प्रकरण के अनुसार तीन प्रकार की अग्नि, तीन प्रकार का यम और तीन प्रकार का सोम बताया गया है । ये तीन प्रकारों में विभक्त तीन भाव पितर नाम से कहे जाते हैं । उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये तीनों इन तीनों के अधीन है । देवता वर्ग, पञ्चभूत वर्ग और उनकी समष्टिभूत ये सारी प्रजा इन्हीं अग्नि यम सोम से उत्पन्न होती हैं । इनके सहारे ही जीवित रहती हैं । इनके द्वारा ही मार दी जाती हैं । सोम से प्रजा की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जीवनधारा चलती है, यम से मृत्यु हो जाती है—यह वस्तु स्थिति है । इनमें जो अग्नि प्रधान आग्नेय पितर हैं वे दक्षिण आकाश में रहते हुए उत्तर आकाश की तरफ़ दौड़ते रहते हैं । ये पितर अगिरा सम्बन्धी पितर अवर नाम से कहे जाते हैं, यम सम्बन्धी पितर तो मध्य आकाश में रहते हुए अनवरत नीचे गिरते रहते हैं, ये मध्यम अंगिरस पितर कहे जाते हैं । और जो सोम प्रधान सोम पितर हैं वे उत्तर आकाश में रहते हुए दक्षिण की ओर अनुधावन करते हैं ।

इन सौम्य पितरों में भृगु प्राण की प्रधानता रहती है अतः ये भृगु पर पितर कहे जाते हैं । इस तरह से प्रकृति चक्र को चलाने वाले स्वयं प्रकृति भूत नित्य पितर ये सब व्याख्यात हुए हैं ।

देवजनकानां पितॄणामृषिजनितत्वम् ।

ऋषयो ह्रीमे त्रयः पितॄणां वक्ष्यमाणानां मूलप्रकृतित्वात्पितॄणां पितरो भवन्ति । अङ्गिरसो वसिष्ठा भृगवश्चेति । उपलक्षणं ह्येतत् । सर्वविधेभ्यस्त्वृषिभ्यः प्राणेभ्यः प्रजातानां प्राणानां पितृशब्देन व्यपदेशस्येष्टत्वात् । तदुक्तं मनुना—

"मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।
तेषामृषीणामाद्यानां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ।। १ ।।
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः ।
देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ।। २ ।।" (मनुस्मृति । ३ । १९४, २०२)

इत्यमी पितॄणां पितरः प्रदर्शिताः ।।

देव वर्ग के उत्पादक पितरों की ऋषियों से उत्पत्ति ।

ये तीनों ऋषिप्राण ही आगे कहे जाने वाले पितरों के मूल कारण होने के हेतु पितरों के भी पितर कहे जाते हैं। वे तीन ऋषि प्राण हैं अंगिरा, वसिष्ठ और भृगु। ये तीन नाम भी उपलक्षण ही हैं। (किसी एक का नाम लेकर अन्य का भी संग्रह जिनमें हो जाय उसे उपलक्षण कहते हैं)। अतः यही मानना होगा कि सब प्रकार के ऋषि प्राणों से उत्पन्न होने वाले प्राणों का पितृ शब्द से व्यवहार माना गया है। जैसा कि मनु वचन है—

> हिरण्यगर्भ के पुत्र मनु के जो मरीचि आदि पुत्र हैं उन समस्त आदि ऋषियों के पुत्र ही पितृगण कहे जाते हैं ।। १ ।।
>
> ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए हैं, पितरों से देव दानव उत्पन्न हुए हैं (अर्थात् ऋषि और पितर इन दो प्राणों के योग से देव दानव उत्पन्न हुए) और ऋषि, पितर और देव प्राणों से इस सारे स्थावर जंगम जगत् की उत्पत्ति हुई ।। २ ।।

इस प्रकार ये पितरों के भी पितरों की व्याख्या की गई है।

अथ सप्तविधानां दिव्यपितॄणां निरुक्तिप्रारम्भः।

अथातः पितॄन् वक्ष्यामः। स्थानप्रकृतिभेदात्पितरस्त्रेधा व्याख्यातव्याः। दिव्यपितरः, ऋतुपितरः प्रेतपितरश्चेति। प्रत्येकमेतेष्वग्नियमसोमा अन्वाभक्ता द्रष्टव्याः।

त्रिविधा हि दिव्यपितरो भवन्ति। अन्नविधाः, अन्नादविधाः अनुभयविधा-श्चेति। अग्निष्वात्ताः, बर्हिषदः, सोमसदः—इत्येते त्रयः सौम्या अन्नविधाः। अग्निषु ये भवन्त्यात्ता येऽग्निषु गृह्यन्ते तेऽग्निष्वात्ताः ।।१।।

अथ शुष्का आपो बर्हींषि। औषधिवनस्पतयो हि बर्हींषि भवन्ति। बर्हिषु शुष्कद्रव्येषु सीदन्ति भुक्तास्तिष्ठन्ति ते बर्हिषदः। पृषोदरादित्वाद्विसर्गलोपः ।।२।।

अथ ये पुनरार्द्रद्रव्येषूदकादिषु सीदन्ति भुक्तास्तिष्टन्ति ते सोमसदः ।।३।।

सौम्या एवैते पितरो नूनमाग्नेययाम्यसौम्येषु द्रव्येष्वन्तर्निहिता लभ्यन्ते ।। अथातोऽन्नादविधास्त्रय आग्नेयाः—हविर्भुजः, आज्यपाः, सोमपाः—इति। देव-भोग्यमन्नं हविः। तेजोरस आज्यम्। सोमरसः सोमः। द्रवद्रव्याशने पानशब्दः।

अद्रवे तु भुजिशब्दः। हविर्भुज एव हविष्मन्तः सोमपाः सोमवन्तः । अथ येऽनुभय-विधास्ते सुकालाः, सुकालिनः सुस्वधा वा संज्ञायन्ते । तदित्थं त्रिविधाः सप्तविधा वैते दिव्यपितरो भवन्ति । ऋषिभेदात् त्वेषां पितॄणामेते धर्मा विभिद्यन्ते ॥

अग्निष्वात्ता भृगवः । १ । बर्हिषदोऽङ्गिरसः । २ । सोमसदोऽत्रयः । ३ । हविर्भुजोऽङ्गिरसः पौलहा वा । ४ । आज्यपाः पौलस्त्याः कर्द्दमा वा । सोमपाः काव्या वैराजा वा । ६ । सुकालिनो वासिष्ठाः । ७ ।

तेषामेषां दिव्यपितॄणां देवलोके लोका भिद्यन्ते—

१—अग्निष्वात्ताः—वैभ्राजा विभ्राजमाना वा । दक्षिणाः । अमूर्ताः । मध्यमाः ।

२—बर्हिषदः—सोमपथाः सोमपदा वा । मध्यमाः । अमूर्ताः । मध्यमाः ।

३—सोमसदः—सनातनाः संतानका वा । उत्तराः । अमूर्ताः । मध्यमाः ।

४—हविर्भुजः—मारीचाः । ऐन्द्राणां क्षत्रियाणां पितरः । मूर्तिमन्तः पराः ।

५—आज्यपाः—तेजस्विनः । वैश्यदेव्यावतां वैश्यानां पितरो मूर्तिमन्तः पराः ।

६—सोमपाः—ज्योतिर्भासाः । आग्नेयानां ब्राह्मणानां पितरो मूर्तिमन्तः । पराः ।

७—सुकालिनः—मानसाः । पौष्णानां शूद्राणां पितरो मूर्तिमन्तः । अवराः ।
इत्थं त्रिप्रकृतिकाः सप्तैते दिव्यपितरो व्याख्याताः ।

सात प्रकार के दिव्य पितरों का निर्वचन ।

अब आगे पितरों का विवेचन किया जाता है । स्थान और प्रकृति के भेद से ये पितर तीन प्रकार के व्याख्यान योग्य हैं । दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर ।

इन तीनों पितृ भावों में प्रत्येक में अग्नि, यम, सोम, अनुस्यूत रहते हैं यह समझ लेना चाहिये । दिव्य पितर तीन प्रकार के होते हैं अन्नविध, अन्नादविध और अनुभयविध (न अन्न न अन्नाद) इनमें अग्निष्वात्त पितर, बर्हिषद पितर और सोमसद पितर—ये तीनों सोम प्रधान सौम्य पितर अन्नविध कहे जाते हैं । अग्नि में हवन करने पर जो खाया करते हैं वे अग्निष्वात्त कहलाते हैं ।

जहां जल सूख जाता है वह जल की सूखी हुई अवस्था बर्हिस् कही जाती है। जितने भी औषधि वनस्पति हैं, (अन्न वृक्षादि) वे सब बर्हिस् कहे जाते हैं। उन बर्हियों के आधार पर अर्थात् सूखे पदार्थों के आधार पर भोजन करते हुए जो स्थित रहते हैं वे बर्हिषद कहे जाते हैं। बर्हिः के विसर्ग का लोप पृषोदरादिगण में होने से हो गया है।

जो पितर गीले पदार्थों के आधार पर अर्थात् जल आदि के आधार पर भोजन करते हुए स्थिति पाते हैं वे सोमसद कहे जाते हैं। ये सौम्य पितर ही निश्चित रूप से अग्नि सम्बन्धी आग्नेय पदार्थों में यमसम्बन्धी पदार्थों में और सोमसम्बन्धी पदार्थों में भीतर प्रविष्ट पाये जाते हैं।

आगे इसके अनन्तर अन्नादि रूप के तीन आग्नेय पितर हैं—हविर्भुज (हविषान्न को खाने वाले) आज्यप (घी पीने वाले) और सोमप अर्थात् सोमपान करने वाले। देवताओं के सेवनयोग्य अन्न का नाम हविष् कहा जाता है। तेज के रसमय तत्व का नाम आज्य है। सोम का रसमय तत्व सोम ही कहा जाता है। द्रवरूप पदार्थ के खाने में पान शब्द का प्रयोग होता है। और जो द्रवभूत नहीं हैं उसके खाने में भोजन शब्द का प्रयोग होता है। हविष्यान्न को खाने वाले पितर हविष्मन्त कहे जाते हैं। सोम को पीने वाले सोमवन्त कहे जाते है। और इसके अनन्तर जो इन दोनों ही प्रकारों में नहीं है वे पितर सुकाल सुकाली और सुस्वधा नाम से जाने जाते है। इस प्रकार ये दिव्य पितर तीन प्रकार के अथवा सात प्रकार के हो जाते हैं। मूल ऋषि प्राण के भेद से इन पितरों के उक्त धर्म भावों में भेद हो जाता है।

सातों का क्रमशः नाम-संकेत करते हुए परिचय दे रहे हैं—

(१) भृगु प्राण की प्रधानता वाले अग्निष्वात्त नाम के पितर।

(२) अंगिरा प्राण की प्रधानता वाले बर्हिषद् पितर।

(३) सोम सद पितर जो अत्रिवर्ग के हैं।

(४) हविर्भुक् नाम के पितर जो अंगिरस अथवा पौलह होते हैं।

(५) आज्य पीने वाले जो पौलस्त्य अथवा कर्द्दम हैं।

(६) सोम पीने वाले जो काव्य अथवा वैराज हैं।

(७) सुकाली जो वासिष्ठ कहे जाते हैं।

इन दिव्य पितरों के देवलोक में भिन्न-भिन्न लोक हो जाते हैं।

१ अग्निष्वात्त—वैभ्राज कहलाते हैं। अथवा ये विभ्राजमान (चमकने वाले)। दक्षिण दिशा में रहने वाले अमूर्त भाव के मध्यम पितर कहे जाते हैं।

२ बर्हिषद—ये सोमपथ या सोम पद नाम से कहे जाने वाले अमूर्त पितर हैं। ये भी मध्यम पितर हैं।

३ सोमसद्—सनातन वा संतानक नाम से कहे जाने वाले उत्तर भाग के पितर अमूर्त भाव के मध्यम पितर कहे जाते हैं।

४ हर्विभुक्—मरीचि से उत्पन्न मारीच नाम के पितर इन्द्र प्राण प्रधान क्षत्रियों के पितर माने जाते हैं। ये मूर्तिमान् होते हुए पर पितर कहे जाते हैं।

५ आज्यप—ये तेजस्वी होते हैं विश्वेदेव नाम के प्राण की प्रधानता जिनमें होती है उन वैश्यों के ये पितर मूर्त्तिमान् पर पितर कहे जाते हैं।

६ सोमपा—ज्योति रूप में भासित होने वाले ये पितर है। अग्नि प्राण जिनमें प्रधान होता है, उन ब्राह्मणों के ये पितर मूर्त्तिमान् पर पितर कहे जाते है।

७ सुकाली—सुकाली नाम के पितर मानस पितर हैं। ये पोषण पाने वाले शूद्रों के पितर मूर्त्तिमान् हैं। ये अवर पितर कहे जाते हैं।

इस प्रकार तीन प्रकृति वाले इन सात दिव्य पितरों की व्याख्या की गई।

अथ ऋतुपितॄणां निरुक्तिप्रारम्भः।

अथ ऋतुपितरो दर्श्यन्ते। योऽग्निः प्रभवात्प्रवृक्तो वायुसात्सञ्चरति तद्दतम्। तारतम्येन सोमान्वयात्संविभक्तशरीरेऽस्मिन् ऋताग्नावृतुशब्दः। ऋताग्नय एवैते सोमसंविभक्तकाया ऋतवः। ऋताग्नयो दशधा गायत्राग्निः धिष्ण्याग्नयोऽष्टौ सावित्राग्निश्चेति। तद्विशेषकः सोमस्त्रिशद्विधः दिक्सोमः। ब्रह्मणस्पतिः। चन्द्रमाः। गन्धर्वाः सप्तविंशतिरिति। उभयेषामेषामावपनं वायुः। तत्रास्य गायत्राग्नेर्दिक्सोमस्य च तारतम्यं नास्ति। सर्वदा सर्वत्र साम्येन पर्याप्तत्वात्। धिष्ण्याग्नीनां तु विभिन्नगत्या संचारिणां प्रतिसंवत्सरमन्यान्यरूपेणोपप्लवात्प्रतिक्षणं वैषम्येन संयोगा भवन्ति। सावित्राग्नेर्दिवोपचयो नक्तं चापचय इति तारतम्यम् ॥२॥

अथ सोमस्यापि ब्रह्मणस्पतेः सूर्यादुपरिष्टात्सतो दक्षिणगोलस्थसूर्योपलक्षिते संवत्सरार्धे पृथिव्याः सूर्यादुपरिस्थतया सान्निध्यातिशयादाधिक्येन संप्लवः । ततोऽन्यस्मिंस्तु संवत्सरार्धे विप्रकर्षादल्पाल्पमिति तारतम्यम् ।।२।।

अथ गन्धर्वास्तु नक्षत्रभेदाद्भिद्यन्ते । अातश्च नक्षत्राङ्कितेषु मासेषु तत्तन्नक्षत्रसान्निध्यातिशयाद्विशिष्य योगो भवतीति प्रतिमासमावापोद्वापाभ्यां तारतम्यम् ।।३।।

चन्द्रमसा तु प्रतिपक्षमुपचयापचयाभ्यां तारतम्यम् ।।४।।

एवमेषामग्निसोमान्वयतारतम्यानां तारतम्यात्प्रतिक्षणमृतवो भिद्यन्ते । सर्वर्तुषु सर्वर्तुरूपाणामनुप्रवेशस्य विज्ञायमानत्वात् तथा चाम्नायते—

"ऋतवो वा असृज्यन्त ते सृष्टा नानैवासन् । तेऽब्रुवन् । न वा इत्थं सन्तः शक्ष्यामः प्रजनयितुम् । रूपैः समायामेति । त एकैकमृतुं, रूपैः समायन् । तस्मादेकैकस्मिन् ऋतौ सर्वेषामृतूनां रूपम् ।" (शत० ८।४।२।४)

अनवरतमृतूनामन्यान्यत्वेऽप्यपेक्षाकृतमृतुव्यवस्थां प्रकल्पन्ते । तत्रैते वसन्तादयः शब्दा द्यावापृथिव्योः संयोगवैचित्र्यनिबन्धना व्यवतिष्ठन्ते । तत्रापि च विवक्षाविशेषादनेकधा क्लृप्तिः तथा हि—षड् वा ऋतवो राशिद्वयविभागेन कल्प्याः । उत्तरायणे विषुवन्तमुभयतस्त्रिंशता त्रिंशतांशैर्वसंतः ।६०। तत उत्तरतोंऽशानां षष्ट्या ग्रीष्मः ।६०। ततोंऽशानां षष्ट्या वर्षाः ।६०। ततोंऽशानां षष्ट्या शरत् ।६०। ततोंऽशानां षष्ट्या हेमन्तः ।६०। तत उत्तरोंऽशानां षष्ट्या शिशिरः ।६०।

अथ दक्षिणायनप्रवेशदिवसादारभ्य द्वासप्ततिदिवसाभिप्लवक्रमेण—वर्षाशरच्छीतवसन्तग्रीष्माः पञ्चर्तवः । तत्राप्येकैकस्मिन् ऋतौ त्रयस्त्रयो भागाः कल्प्याः षोडशदिवसाः प्रातः सवनं प्रस्तावः । चत्वारिंशद्दिवसा माध्यन्दिनं सवनमुद्गीथः । पुनः षोडशदिवसाः सायं सवनं निधनम् । इति ।

शीतर्तुमासाश्चत्वारो द्वौ मासौ सन्धिरुत्तरौ ।
उष्णर्तुमासाश्चत्वारो द्वौ मासौ सन्धिरुत्तरौ ।। १ ।।

चतुरश्चतुरो मासान् स्वात्यमासमकालतः ।
शीतोष्णवर्षाकालाख्याः सम्भवन्त्यृतवस्त्रयः ।। २ ।।

शीतकालो वत्सरार्धं याम्यगोलस्थसूर्यकम् ।
उष्णकालो वत्सरार्धं सौम्यगोलस्थसूर्यकम् ।। ३ ।।

ज्येष्ठासन्ना त्वमावास्या ज्येष्ठासन्ना च पूर्णिमा ।
आभ्यां चान्द्रमसः कालो वत्सरे कल्पते द्विधा ।। ४ ।।
एक एव ऋताग्निर्वा सोमतो ह्रासवृद्धितः ।
ऋतुराख्यायते षोढा ऋताः सोमाग्निवायवः ।। ५ ।।
वसन्तः स वसन्तः स्युर्व्यशेषा यदाग्नयः ।
ग्रीष्मः स यत्र गृह्णीयुर्भू तान्यन्तर्बहिर्बलात् ।। ६ ।।
वरीयांसोऽग्नयो वर्षास्त्रय उद्ग्राभलक्षणाः ।
उत्तरा अग्निनिग्राभलक्षणा ऋतवस्त्रयः ।। ७ ।।
शरत्स आयादधिकं शीर्यन्ते तेऽग्नयो यतः ।
स हेमन्तो हानिमन्तो वायौ यत्राग्नयो बहिः ।। ८ ।।
यत्राग्नयोऽतिशयतः शीर्णाः स्युः शिशिरस्तु सः ।
इत्थं वायौ सोमतोऽग्निर्वर्धतेऽपि च हीयते ।। ९ ।।

ऋतुरूप पितरों का निर्वचन ।

अब ऋतु रूप पितर दिखाये जा रहे हैं । जो अग्नि अपने प्रभव (मूल स्थान) से टूट कर वायु रूप होकर संचरण करने लगता है, वह ऋतु नाम से कहा जाता है । सोम का सम्बन्ध वहां तारतम्य भाव से विभक्त होता हुआ इस ऋतरूप अग्नि में ऋतु शब्द का प्रयोग होता है । ऋतभाव के ये अग्नि ही सोम की सम विभक्ति के कारण ऋतु रूप में परिवर्तित होते हैं । ये ऋत अग्नि दस प्रकार की हैं—गायत्राग्नि, आठ धिष्ण्य अग्नि और सावित्राग्नि । इनको विशेष रूप में लानेवाला सोम तीस प्रकार का है—दिक्सोम, ब्रह्मणस्पति, चन्द्रमा और सत्ताईस गन्धर्व । इन दोनों ही प्रकारों का उद्भवरूप वायु होता है । इनमें गायत्राग्नि और दिक्सोम का विशेष तारतम्य नहीं है । ये सर्वत्र सदा सम रूप में ही व्याप्त रहते हैं । आठ जो धिष्ण्य अग्नि कहे गये हैं उनकी गति में तो भेद रहता है अतः प्रत्येक संवत्सर में वे अन्यान्य रूपों में प्रवृत्त होते हुए प्रतिक्षण विषम-भाव से संयुक्त होते हैं । सावित्राग्नि का दिन में वर्धन होता है, रात्रि में अपक्षय होता है—ऐसा तारतम्य है । ।। १ ।।

इसी तरह सोम में भी तारतम्य भाव रहता है । यह सोम ब्रह्मणस्पति से भी ऊपर रहता है जबकि स्वयं ब्रह्मणस्पति सूर्य से ऊपर है । दक्षिण गोल में जब सूर्य रहता है तब उस आधे संम्वत्सर के समय पृथ्वी के ठीक ऊपर सूर्य के सान्निध्य होने के कारण सोम का अधिक सम्प्लव होता है । उससे विपरीत आधे सम्वत्सर में सूर्य की क्रमशः दूरी हो जाने के कारण यह सोम थोड़ा-थोड़ा (अल्प) आ पाता है—ऐसा तारतम्य है ।। २ ।।

जो सत्ताईस गन्धर्व कहे गये हैं, उनमें नक्षत्र भेद से ही भेद होता है अतः नक्षत्र के नाम से कहे गये मासों में उन-उन नक्षत्रों के सन्निधान के कारण अत्यन्त विशेष योग बनता है, प्रत्येक मास में यह फेरबदल होती है—ऐसा तारतम्य है ।। ३ ।।

चन्द्रमा के द्वारा तो प्रत्येक पक्ष में वृद्धि और क्षय के कारण तारतम्य होता है । ।। ४ ।।

इस प्रकार अग्नि और सोम के सम्बन्धों के तारतम्य से प्रतिक्षण ऋतुओं में भेद होता रहता है । तारतम्य ही उनका हेतु है । वास्तव में तो सब ऋतुओं में सब ही ऋतुओं का अनुप्रवेश विशेष रूप से देखने पर ज्ञात हो जाता है । जैसा कि वेदवचन है—

> "ऋतुओं की सृष्टि हुई । सृष्टि भाव में वे नाना प्रकार की थीं अर्थात् सबके भिन्न-भिन्न भाव थे, उन्होंने परस्पर विचार किया कि इस प्रकार पृथक्-पृथक् रहकर हम सृष्टि नहीं कर सकेंगे, हमको एक दूसरे के रूप में सम्मिलित हो जाना चाहिये । वे सब ऋतु अपने-अपने रूपों से प्रवर्तमान प्रधान ऋतु में प्रविष्ट हो गयीं । इस हेतु एक-एक ऋतु में भी सभी ऋतुओं का समावेश मानना चाहिये ।" (शत. ८।४।२।४।)

यद्यपि प्रतिक्षण ऋतुओं में फेरबदल होती रहती है तथापि आपेक्षिक ऋतु व्यवस्था कही जाती है, उनमें ये वसन्तऋतु आदि शब्द पृथ्वी और द्युलोक के विचित्र संयोग के कारण बद्ध होकर व्यवस्थित बने रहते हैं । उनमें भी वक्ता की विशेष विवक्षावश अनेक कल्पना हुई हैं । जैसे कि—दो-दो राशियों के विभाग से छः ऋतुओं की कल्पना करनी चाहिये । सूर्य के उत्तरायण काल में विषुवद्रेखा के दोनों ओर तीस-तीस अंशों तक वसन्त रहता है । तदनन्तर ६० अंशों तक ग्रीष्म रहता है । तदनन्तर ६० अंशों तक वर्षा काल होता है । तदनन्तर ६० अंशों तक शरत् काल होता है । तदनन्तर ६० अंशों तक हेमन्त काल होता है, अन्तिम ६० अंश शिशिर के होते हैं । जब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है उस दिन से आरम्भ कर ७२ दिन पर्यन्त प्राकृतिक यज्ञ रूप अभिप्लव क्रम से—वर्षा, शरद, शीत, वसन्त और ग्रीष्म ये पांच ऋतुएं होती हैं । उनमें भी एक-एक ऋतु में प्राकृतिक यज्ञ प्रक्रिया के अनुसार तीन-तीन भाग मान लेने चाहिए । प्रातः सवन प्रस्ताव यज्ञ सोलह दिवस का होता है । चालीस दिवस पर्यन्त दिन के मध्य भाग में होने वाला माध्यन्दिन सवन उद्गीथ कहलाता है । फिर सोलह दिन सायंकालीन के जो निधन नाम से कहा जाता है । आगे पद्यों के द्वारा ऋतु विवेचन प्रस्तुत है ।

शीतऋतु के चार मास होते हैं । उसके पश्चात् दो मास संधि मास होते हैं । इसी प्रकार चार मास ग्रीष्म ऋतु के होते हैं । फिर भी दो मास संधि मास होते हैं ।। १ ।।

चार-चार महीनों के स्वाति नक्षत्र और अमावस्या के समकालीन होने से शीत, उष्ण और वर्षाकाल नाम के तीन ऋतुकालों की प्रवृत्ति होती है ।। २ ।।

संवत्सर अर्थात् वर्ष का अर्धभाग शीतकालीन होता है, उस समय सूर्य दक्षिण गोल में रहता है । आधा सम्वत्सर का काल उष्णकाल होता है, उस समय सूर्य सौम्य गोल अर्थात् उत्तर गोल में रहता है ।। ३ ।।

ज्येष्ठा नक्षत्र के समीप अमावस्या हो तथा ज्येष्ठा नक्षत्र के समीप पूर्णिमा हो, इनके द्वारा चन्द्रमा का मास सम्वत्सर में दो तरह से कल्पित किया जाता है ।। ४ ।।

एकमात्र यह ऋत नाम का यह अग्नि ही सोम के ह्रास हो जाने से अथवा सोम की वृद्धि हो जाने से ऋतु नाम से कहा जाता है । ये ऋतु ६ प्रकार की हैं । ये सोम अग्नि और वायु ऋत रूप हैं ।। ५ ।।

वसन्त काल वह कहलाता है, जब अग्नि का व्यय होने पर जो बाकी बचता है वह वास करता है । **"व्ययशेषाः अग्नयः अस्मिन् वसन्तः (भवन्ति) इति वसन्तः"** इस व्युत्पत्ति से वसन्त कहलाता है । ग्रीष्म ऋतु वह होती है, जिसमें भूतगण अर्थात् पंचमहाभूत बाहरी और भीतरी भाव को बलात् अन्तर्लीन कर लेते हैं ।। ६ ।।

अग्नि का सबसे बढा हुआ रूप वर्षा कहा जाता है । ये उठाव वसन्त ग्रीष्म और वर्षा अग्नि के उठान के रूप हैं, जिसको पद्य में 'उद्ग्राभ' शब्द से कहा गया है । संवत्सर के उत्तर भाग में तीन ऋतुएँ हैं, जिनमें अग्नि का तेज क्रमशः शीर्ण होता है वे निग्राभ रूप (गिरावट) कहलाती है ।। ७ ।।

शरद् ऋतु उसको कहते है, जिसमें अग्नि की आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो जाने के कारण अग्नि शीर्ण होने लगता है । हेमन्त वह है, जहां बाहर अग्नि की वायु में न्यूनता हो जाती है ।। ८।।

जिस समय अग्नि अत्यन्त शीर्ण हो जाय उसको शिशिर कहते हैं । इस प्रकार वायु में सोम के कारण अग्नि की कभी वृद्धि होती है, कभी ह्रास होता है ।। ९ ।।

तथा हि—शिशिरे तावद्दिवा दशभिर्होराभिर्येषां सावित्राग्न्यंशानामावापस्तेषां नक्तं दशभिरुद्वापे जातेऽवशिष्टाभिश्चतसृभिर्गायत्र्याग्न्यंशोऽपि शीर्णो भवति । तदुत्तरैः षष्ट्यंशैः पुनरस्मिन् वायौ सावित्राग्न्यंशा वसन्तो भवन्तीत्येतदुपलक्षितः कालो वसन्तः । तत उत्तरैः षष्ट्यंशैरयमग्निर्वायुं पर्याप्य तद्गतान-

र्थानपि भूयसा ग्रसतीति ग्रीष्मः। दहतीत्यूष्मा निदाघः। ततो भूयसा तेऽग्न्यंशा उरवो भवन्ति इति वर्षाः। अतितरामुरुर्वर्षीयान् वर्षिष्ठः। अग्निभिः प्रत्याहृता अग्नयः प्रतिमूर्च्छिता आपो भूत्वा पृथिवीं सिञ्चन्तीति वा वर्षाः। स एतावानमयग्नेरुद्ग्राभकालः। अथैतद्विपर्ययेणाग्नेर्निग्राभकालः प्रवर्तते। तत्र यथाऽग्नीनां वसन्ते क्रमिक उपचयस्तथेदानीं क्रमिकं विशरणं भवतीति शरत्। अथाग्नयो ह्रानिमन्तो भवन्तीत्येष कालो हेमन्तः। अथाग्न्यंशाः पुनः पुनरतिशयेन शीर्णा यत्र काले सोऽतिक्षीणाग्निकतया सोमप्रधानवायुकालः शिशिरः। तत्राग्न्युपचयनिबन्धना एव च विपर्ययेण वायौ सोमापचयोपचयाः प्रवर्तन्ते। अतश्चैवमग्नेरेवोद्ग्राभनिग्राभाभ्यां तारतम्येन सोमसम्भोगेऽयमृतुशब्दो व्यवतिष्ठते। तदित्थं सोमगुणेष्वग्निषु वा सोमेषु वाऽग्निगुणेषु जगदुत्पादकत्वात्पितृशब्दः प्रवर्तते। अनेकधा चैषामृतुपितॄणां क्लृप्तयो भवन्ति। तद्यथा—

"देवा वृत्रं जघ्नुः। ते नो एव व्यजयन्त। अथ यानेवैषां तस्मिन् संग्रामेऽघ्नन् तान् पितृयज्ञेन समैरयन्त। पितरो वै त आसन्। तत्स्मात्पितृयज्ञो नाम। तद्वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः— एते ते ये व्यजयन्त। शरद्धेमन्तः शिशिरः—त उते—यान् पुनः समैरयन्त"॥

"ये सोमेनेजानास्ते पितरः सोमवन्तः। पितृभ्यः सोमवद्भ्यः षट्कपालं पुरोडाशं निर्वपति। सोमाय वा पितृमते। षड् वा ऋतवः। ऋतवः पितरः। तस्मात् षट् कपालः॥१॥

अथ पितृभ्यो बर्हिषद्भ्योऽन्वाहार्यपचने धानाः कुर्वन्ति ॥२॥
अथ पितृभ्योऽग्निष्वात्तेभ्यो निवान्

पायै दुग्धे सकृदुपमथित एकशलाकया मन्थो भवति" ॥३॥

"तद्ये सोमेनेजानास्ते पितरः सोमवन्तः ॥ १ ॥

अथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते पितरो बर्हिषदः ॥ २ ॥

अथ ये ततो नान्यतरच्चन। यानग्निरेव दहन् स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ॥३॥
एत उ ते ये पितरः"॥ (शतपथब्राह्मण. २।६।१)

फाल्गुनीमारभ्याषाढीं यावद्वसन्तग्रीष्मावृतू अग्निर्दक्षिणतोऽवराः पितरः। आषाढीमारभ्य कार्त्तिकीं यावद्वर्षाशरदावृतू यमो मध्यतो मध्यमाः पितरः। कार्त्तिकीमारभ्य फाल्गुनीं यावद्धेमन्तशिशिरावृतू सोम उत्तरतः पराः पितरः। इत्यन्या क्लृप्तिः॥

"संवत्सरो वै सोमः पितृमान् ।। १ ।।

"मासा वै पितरो बर्हिषदः" ।। २ ।।

"अर्धमासा वै पितरोऽग्निष्वात्ताः" ।। ३ ।। इत्यन्या क्लृप्तिः ।।

"वसन्तः सोमपाः पितरः ।"
"ग्रीष्म : आज्यपाः पितरः ।"
"वर्षा हविर्भुजः पितरः ।"
"शरत् सोमसदः पितरः ।"
"हेमन्तो बर्हिषदः पितरः ।"
"शिशिरोऽग्निष्वात्ताः पितरः ।"

इति वसन्तादिषड् ऋतुभ्यो नमः ।

"अहोरात्रे अग्नीषोमौ दिवसः—स पिता ।"
"पूर्वापरपक्षौ अग्नीषोमौ मासः—स पितामहः ।"
"उदग्दक्षिणायने अग्नीषोमौ संवत्सरः—प्रपितामहः ।"

इतीत्थमेते नाना कल्पा ऋतुपितरो व्याख्याताः ।।

प्राकृतिक यज्ञ प्रक्रिया का दिग्दर्शन करा रहे हैं ।

शिशिर काल में दिन के समय दस घण्टों द्वारा सावित्राग्नि के जिन अंशों का आवपन होता है उनको रात में दस घण्टों में उद्वाप हो जाता है । ऐसे होने पर अवशिष्ट चार घण्टों में गायत्राग्नि का अंश भी शीर्ण हो जाता है । उसके आगे के साठ अंशों (दिन) के द्वारा फिर इस वायु में सावित्राग्नि के अंश निवास करने लगते हैं इसीलिए यह काल वसन्त नाम से उपलक्षित होता है । फिर आगे के साठ अंशों के द्वारा अग्नि वायु को चारों तरफ़ से घेरकर और उससे समुत्पन्न सारे पदार्थों को भी बहुतायत से ग्रास कर लेता है उसको ग्रीष्म कहा जाता है । ये काल अत्यन्त दहनशील होता है अतः इसको ऊष्मा या निदाघ भी कहा जाता है । उससे आगे वे अग्नि के अंश अत्यन्त उर्वरा हो जाते हैं इसलिए उसको वर्षा कहते हैं । अत्यन्त रूप में बढ़े हुए को **वर्षीयान्** या **वर्षिष्ठ** कहा जाता है । "वर्षा का कारण बता रहे हैं"—अग्नि से प्रत्याहत अर्थात् टकरा कर लौटी हुई अग्नि मूर्च्छित होकर जल रूप में परिणित हो जाती है और पृथ्वी को सींच देती है । उसको हम वर्षा कहते हैं । वसन्त आदि वर्षान्त का यह काल अग्नि के उत्थान का काल है । इसके ठीक विपरीत अग्नि का निग्राभ काल अर्थात् पतन काल प्रवृत्त होता है । इनमें जैसे

अग्नियों की वसन्त में क्रमिक वृद्धि होती है, वैसे ही वर्षा के उत्तर काल में अग्नि का क्रमशः विशरण होता है अतः उसे शरद् कहा जाता है। आगे अग्नि के तेज की बहुत हानि होने लगती है अतः उस काल को हेमन्त कहा जाता है। आगे बाकी के बचे हुए अंश भी सर्वथा शीर्ण हो जाते हैं। उस समय अग्नि की अत्यन्त शीर्ण अवस्था में सोम प्रधान अतिशीतल वायु चलती है। उसे शिशिर कहा जाता है। इनमें अग्नि की वृद्धि और अग्नि का ह्रास ही वायु में विपरीत क्रम में सोम का ह्रास तथा सोम की वृद्धि रूप में प्रवृत्त होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि अग्नि के ही उत्थान और निपात के तारतम्य से जो सोम का संभोग होता है उनमें ऋतु शब्द व्यवस्थित है। प्रकृत में कथन यह है कि इस प्रकार सोम के गुणभूत अग्नि में अथवा अग्नि के गुणभूत सोम में जगत की उत्पत्ति करने वाला भाव निहित होने से ऋतुओं के लिए पितृ भाव का पितर शब्द व्यवहृत होता है। शास्त्रों में इन ऋतु पितरों की अनेकधा व्यवस्था देखी जाती है। पृथक्-पृथक् वेदवचन प्रस्तुत किये गये हैं।

"देवताओं ने वृत्रासुर को मार डाला। उन्होंने हमारे ऊपर विजय प्राप्त की। अनन्तर इस संग्राम में जिन पितरों को मार दिया गया था उनको पितृ यज्ञ के द्वारा उन्होंने पुनः प्रेरित किया। वे पितर ही थे। अतः उसको पितृयज्ञ कहते हैं। वे हैं वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा जिन्होंने वृत्रासुर पर विजय पाई। शरत्-हेमन्त-शिशिर ये तीनों वे ही हैं जिन्हें (पितृयज्ञ से) पुनः प्रेरित किया था। जो सोम से यजन करने योग्य पितर हैं वे सोमवन्त पितर कहलाते हैं। सोम प्रधान पितरों के लिए षट्कपाल का पुरोडाश (छः कपालों में पकाया हुआ पुरोडाश) निर्णय किया जाता है। पितृप्राण प्रधान सोम के लिए यह (दिया जा रहा है।) (षट्कपाल का स्पष्टीकरण कर रहे हैं—)

ऋतु छः होती हैं। ऋतु ही पितर हैं। अतः छः कपाल प्रयुक्त किया जाता है। ॥ १ ॥

बर्हिषद नाम के पितरों के लिए अन्वाहार्य पकाने के लिए धान लाये जाते हैं। (धान अन्न का मूल रूप है जो छिलके सहित होता है।) ॥ २ ॥

अब अग्निष्वात्त नाम के पितरों के लिए निवान् नाम का पदार्थ जो कि दूध के अग्नि संयुक्त होने पर एक ही शालाका से मन्थन किये जाने पर पहला उफान आ जाने के बाद दिया जाता है। ॥ ३ ॥

जो सोम से यजन करने योग्य पितर हैं वे सोमवन्त पितर कहे जाते हैं। ॥ १ ॥ जो पके हुए अन्न को देने पर इस लोकसंस्था पर विजय प्राप्त करते हैं वे वर्हिषद् पितर कहे जाते हैं। ॥ २ ॥

जो अग्नि स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, जिनको जलाता हुआ अग्नि ही स्वादु लगता है वे पितर अग्निष्वात्त नाम से कहे जाते हैं ।॥ ३ ॥

ये ही वे अग्निष्वात्त बर्हिषद् और सोमसद् नाम के नित्य पितर हैं ।"

फल्गुनी नक्षत्र से आरम्भ करके आषाढा नक्षत्र पर्यन्त वसन्त और ग्रीष्म ऋतु होते हैं । इसमें अग्नि दक्षिण भाग में रहती है । इस ऋतु के प्रवर्तक पितर अवर पितर कहे जाते हैं । आषाढा से आरम्भ करके कृत्तिका पर्यन्त वर्षा और शरद् ऋतु हैं, ये यम का भाग है, क्योंकि यम का भाग मध्य में होता है, यह पहले कहा जा चुका है । मध्य स्थानीय यम से सम्बन्धित ये मध्यम पितर कहे जाते हैं ।

कृतिका से शुरू करके फल्गुनी पर्यन्त हेमन्त और शिशिर ऋतु होती हैं । उसमें सोम उत्तर में रहता हुआ प्रधान रहता है । उस ऋतु भाग का संचालन करनेवाले पितर पर पितर कहे जाते हैं । ऐसी एक अन्य भी कल्पना है इन सोम बर्हिषद् अग्निष्वात्त आदि का अन्यान्य भावों में स्पष्टीकरण के मन्त्रांश (मन्त्र भाग)

"सम्वत्सर ही सोम रूप पितर है" ॥ १ ॥

"मास ही बर्हिषद रूप पितर है" ।॥ २ ॥

"अर्ध मास ही (अर्थात् पक्ष भाव ही) अग्निष्वात्त पितर है" ।॥ ३ ॥
ऐसी एक अन्य विवेचना भी है—

अन्यत्र अन्य प्रकार की विवेचना इस प्रकार है ।

"वसन्त में सोम पीनेवाले पितरों की प्रधानता होती है ।" "ग्रीष्म में आज्य अर्थात् घृत पान करनेवाले पितरों की प्रधानता होती है ।"

"वर्षा में हविषान्न खानेवाले पितरों की प्रधानता रहती है ।" "शरदकाल में सोमसद नाम के पितरों की प्रधानता होती है अर्थात् सोमसद पितर ही शरद रूप में अवतरित होते हैं ।"

"हेमन्त में बर्हिषद नाम के पितरों की प्रधानता होती है ।" शिशिर में अग्नि-ष्वात्त नाम के पितरों की प्रधानता होती है ।" इस प्रकार इन भिन्न-भिन्न विवेचनाओं में भी ऋतुसम्बन्धी पितृप्राण की अनुगति सर्वत्र बतायी गयी है ।

इस प्रकार वसन्त आदि इन, छः ऋतु रूप पितरों को हम प्रणाम करते हैं ।

"ये अहोरात्र अग्नि सोम के रूप में जो दिन है वह पिता है।" पहले और आगे के पक्ष अर्थात् कृष्ण और शुक्ल पक्ष ये दोनों अग्नि सोम रूप हैं इन्हीं से मास सम्पन्न होता है वह पितामह स्थानीय हैं।" उत्तरायण और दक्षिणायन ये दोनों अग्नि सोम रूप संवत्सर हैं। ये प्रपितामह स्थानीय हैं।

इस प्रकार ये नाना प्रकार के ऋतुओं की व्याख्या की गई।

अथ प्रेतपितॄणां निरुक्तिप्रारम्भः।

अथातः प्रेतपितरो व्याख्यायन्ते। पृथिवीलोकस्था भूतात्मानो देहत्यागादूर्ध्वं गान्धर्वशरीरा नक्षत्रैस्त्रयोदशमासैश्चन्द्रमसं गच्छन्ति। तेऽमी प्रेताः पितरस्त्रेधा निष्पद्यन्ते—परा मध्यमा अवराश्च। त एव हि नान्दीमुखाः पार्वणाः, प्रेताश्च। मध्यमावराणामश्रुमुखत्वात्तदपेक्षया परेषां नान्दीमुखत्वम्। नान्दीमुखाः प्रसन्नमुखाः। ते चैते सर्वस्मादस्मादुपरिष्टाद्वर्तन्ते। ऊर्ध्वमुखा अमूर्ताश्च। ते त्रिविधाः—सोमसदः, बर्हिषदः, अग्निष्वात्ताश्च।

सोमसदः सोमवन्तः सोमपाः सौम्याः सुभास्वरा इत्येकार्थाः। सोमसदो वैराजा इष्यन्ते। बर्हिषदस्त्वात्रेया मारीचा वा। अग्निष्वात्ताश्व मारीचाः पौलस्त्या वा। सोमसदः साध्यानां, बर्हिषदस्तु देवयोनीनां—दैत्यदानवयज्ञगन्धर्व-किन्नरनागसुपर्णरक्षःप्रभृतीनाम्, अथाग्निषवात्ता देवानां मरुदादीनां प्राधान्येन पितर इष्यन्ते। तत एवैतेषामुत्पत्तेः। एषु सोमसदां संख्यां नोपलभामहे। बर्हिषदः षडशीतिसहस्राणि (८६०००) अग्निषदश्चतुःषष्टिसहस्राणि (६४०००) इति पौराणिकाः। एषु संतानकाः सनातना वा लोकाः सोमसदाम्। सोमपदाः सोमपथा वा बर्हिषदाम्। विभ्राजमाना वैभ्राजा वाऽग्निष्वात्तानाम्। तत्रैते भूयसा भवन्ति। यत्र वा यावन्तस्ते भवन्ति तावन्तस्ते सर्वे एको लोकः। न हि तद्भावादतिरिच्यते तल्लोकः। सालोक्य-सामीप्य-सारूप्य-सायज्यक्रमेण तद्-भावापत्तिरेव तल्लोकावाप्तिः। **"ये सोमेनेजानास्ते पितर सोमवन्तः। ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति ते बर्हिषदः। अथ ये ततो नान्यतरच्चन यानग्निरेव दहन् स्वदयति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः"**। त एते कर्मणा तत्तत्पितृलोकमासाद्य तत्तद्भावापन्नास्तत्तन्नाम्ना व्यपदिश्यन्ते।

"ये अग्निदग्धा येऽनग्निदग्धा येऽमुं लोकं पितरः क्षियन्ति।
याँश्च विद्म यां उ च न प्रविद्म मघासु यज्ञं सुकृतं जुषन्ताम्॥"

इति मन्त्रवर्णनान्मघानक्षत्राधिष्ठातारोऽग्निदग्धाऽनग्निदग्धलक्षरणाः केचिदन्ये पितरः श्रूयन्ते। तेषामग्निष्वात्तेष्वन्तर्भावः साधर्म्यात्। पितृविशेषत्वे प्रमाणान्तरानुपलब्धेश्चेति दिक्।

अथैतेषां भोगः संवत्सरे समयविशेषे भवति। तथा हि—**"संवत्सरं प्रजापतिः"** तस्य ऋतं च सत्यं चेति द्वे तन्वौ भवतः। उदगयनादारभ्य संवत्सरं यावद्विपरिवर्तमानो वृद्धिह्रासक्रमानुषक्तः कश्चिदेकोऽग्निर्ऋतं नाम। साऽस्यैका तनूर्भवति। अथ दक्षिणायनादारभ्य संवत्सरं यावद्विपरिवर्तमानो वृद्धिह्रासक्रमानुषक्तः कश्चिदेकः सोम एव सत्यं नाम। साऽस्यापरा तनूर्भवति।

प्रेत पितरों का निर्वचन।

(अब तक देवताओं के उत्पादक पितरों की तथा ऋत सत्यमय संवत्सर रूप में जगत् पदार्थों को उत्पन्न करनेवाले ६ भागों में विभक्त ऋतुरूप नित्यपितरों की व्याख्या की गई। प्रकरण के अन्त में "वसन्तादिषड् ऋतुभ्यो नमः" इस प्रणाम वचन द्वारा उनका नित्य पितृत्व भाव भी संकेतित किया गया। अब इस मृत्यु लोक से मरणोपरान्त जाने वाले प्रेतपितरों का स्वरूप वर्णन तथा उनका नित्यपितरों से योगव्याख्यान प्रस्तुत किया जा रहा है)।

अब प्रेतपितरों की व्याख्या की जाती है। इस पृथ्वी लोक मे रहनेवाले आकाश वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन पांच भूतों की समष्टि से निर्मित भूतात्मा अर्थात् जीवात्मा शरीर त्याग के अनन्तर गन्धर्व प्राण प्रधान शरीर धारण करके नक्षत्रसम्बन्धी तेरह महीनों की अन्तरिक्ष यात्रा पूरी करके चन्द्रमा में पहुंचते हैं।

(पूर्व में कहा जा चुका है कि सर्जन कार्य में मनुष्य सृष्टि पर्यन्त-ऋषि, पितर, देव, असुर तथा गन्धर्व इन पांच प्राणों का तारतम्य से समावेश रहता है, इनमें अन्तिम पंचम प्राण गन्धर्व प्राण है। जीवित अवस्था में पांचों का समावेश रहता है—मरणोपरान्त केवल गन्धर्व शरीर रहता है—तात्पर्य यह है)।

ये पार्थिव शरीर छोड़कर ऊपर जानेवाले प्रेतपितर कहे जाते हैं। ये प्रेतपितर परपितर, मध्यमपितर तथा अवरपितर इन तीन विभागों में विभक्त हैं। ये ही नान्दीमुख पितर, पार्वणपितर, तथा प्रेतपितर कहे जाते हैं। इनमें मध्यम और अवरपितर सापेक्ष भाव के कारण अश्रुमुख रहते हैं, इनकी अपेक्षा इनसे ऊपर के पितर सदा नान्दीमुख रहते हैं। जिनके मुख पर सदा प्रसन्नता विराजमान रहे वे नान्दीमुख कहे जाते हैं। ये इस पितृ संस्था में सबसे ऊपर रहते हैं। ये सदा ऊर्ध्वमुख रहते हैं—सूक्ष्म भाव में चले जाने के कारण ये अमूर्त होते हैं। ये तीन प्रकार के हैं—सोमसद्, बर्हिषद् तथा अग्निष्वात्त। सोमसद्

सोमवन्त-सोमप-सौम्य और सुभास्वर इन सबके एक ही अर्थ हैं। इनमें सोमसद् विराट से उत्पन्न माने जाते हैं। बर्हिषद् तो अत्रि अथवा मरीचि के हैं और वे आत्रेय अथवा मारीच कहे जाते हैं। अग्निष्वात्त मारीच अथवा पौलस्त्य कहलाते हैं। सोमसद् साध्य देवों के पितर हैं, बर्हिषद् तो सामान्य देवयोनियों के तथा दैत्य, दानव, यक्ष गन्धर्व, किन्नर, नाग, सुपर्ण, राक्षस आदि के पितर होते हैं, अग्निष्वात्त देवताओं के और मरुदगणों के प्रधानतया पितर माने जाते हैं। इन पितरों से ही इन सबकी उत्पत्ति है। इनमें सोमसदों की संख्या प्राप्त नहीं होती। बर्हिषद् छियासी हज़ार हैं (८६ हज़ार) हैं। अग्निषद् जो अग्निष्वात्त कहे गये हैं वे चौसठ हज़ार (६४०००) हैं—ऐसी पौराणिकों की मान्यता है। इनमें संतानक और सनातन नाम के लोक सोमसदों के हैं। सोमपद अथवा सोमपथ नाम के लोक बर्हिषदों के हैं। विभ्राजमान अथवा वैभ्राज नाम के लोक अग्निष्वात्त पितरों के हैं। इन लोकों में ये पितर ही अधिकतम रहते हैं (दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जहाँ जितने ये पितर होते हैं वे सब ही एक लोक रूप कहे जाते हैं उस पितृभाव के अतिरिक्त उस लोक का और कोई स्वरूप नहीं होता। सालोक्य,-सामीप्य-सारूप्य-और सायुज्य के क्रम से तद्रूप हो जाना ही उस लोक को प्राप्त कर लेना है। जैसा कि वेद वचन है—

> "जो पितर सोम से यजन करने योग्य है वे सोमवन्त कहलाते हैं। जो दिये हुए पक्वान्न से उन लोकों को जीतते हैं वे बर्हिषद् कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे भिन्न न होते हुए जिनको प्रज्वलित अग्नि भाव ही जलता हुआ स्वादु लगता है वे पितर अग्निष्वात्त कहे जाते हैं।"

ये पितर अपने-अपने कर्म क्रम से उन पितृलोकों को प्राप्त करके तद्रूप होते हुए उन लोकों के नाम से ही व्यवहार में आते हैं।

जो अग्निदग्ध और बिना अग्निदग्ध वेद मंत्र में मघा नक्षत्र के अधिष्ठाता रूप में अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध लक्षण वाले कुछ अन्य पितर सुने जाते हैं उनका समान धर्म होने के कारण अग्निष्वात्त नाम के पितरों में ही अन्तर्भाव कर लेना उचित है, अन्य विशेष पितृभाव में उनकी स्थिति का कोई अन्य प्रमाण नहीं मिलता है। इन पितरों का भोगकाल सम्वत्सर में विशेष समय में ही होता है जैसा कि कहा गया है "संम्वत्सर प्रजापति रूप है," उसके ऋत और सत्य ये दो शरीर हैं। उत्तरायण से आरम्भ कर सम्वत्सर पर्यन्त परिवर्तन क्रम में होनेवाला वृद्धि ह्रास रूप क्रम से जुड़ा हुआ कोई एक अग्नि ऋत नाम से कहा जाता है यह इस सम्वत्सर का एक शरीर है। तदनन्तर दक्षिणायन से आरम्भ होकर सम्वत्सर पर्यन्त विपरिवर्तमान वृद्धि ह्रास क्रम से जुड़ा हुआ कोई एक रूप सोम है। वह सत्य नाम से कहा जाता है वह इस सम्वत्सर का दूसरा शरीर है।

ऋतसत्यमयो हि सम्वत्सरः प्रजपतिः। तत्राग्निशरीरानुगताः सर्वे देवा उत्पद्यन्ते, सोमशरीरानुगताश्च सर्वेऽसुराः। विरुद्धप्रकृतित्वादहर्निशं ते परस्परतो षुविस्पर्धन्ते। विस्पर्धमाने च देवा वृत्रं जघ्नुः। तत्र संग्रामे ये देवा व्यजयन्त त

इमे—वसन्तः, ग्रीष्मो, वर्षाः। अथ यानघ्नन्, यान् पितृयज्ञेन पुनः समैरयन्त त इमे—शरत्, हेमन्तः, शिशिरः। त एवैते त्रयः—सोमसदो बर्हिषदोऽग्निष्वात्ता नाम। पितृयज्ञेषु हुतं हविरेषामेवोपगच्छति। संवत्सरवसन्तशरदादयः कालवाचिनोऽप्यत्र प्रकरणे तत्तत्कालनित्येषु धर्मेषु प्रयुक्ता द्रष्टव्या न कालमात्रे। अत्रोत्तरगोलवर्त्तिनो वसन्तादयो दक्षिणगोलवर्तिनस्तु शरदादयो ज्ञेयाः। प्रक्रमाणां त्रयाणां संयुक्तस्य तथैवोपपत्तेः।

एषां पुनस्त्रयाणां* पितॄणां सोमसद्बर्हिषदग्निष्वात्तानां सहयोगिनस्त्रयो देवा भवन्ति—सोमः, यमः, अग्निः इति। देवा अप्येते पितृसाहचर्यात्पितरोऽप्युच्यन्ते। अथवा देवानामेवैषां त्रिभिर्ऋषिभिः क्रमेण संपृक्तानां सतां पितृत्वमिष्यते—अत्रिणाङ्गिरसा भृगुणा चेति। सोमोऽयमत्रिणा युज्यते। अत्रिश्चायं सोमस्य पिता प्रसिद्धः। चन्द्रस्यात्रिजन्यत्वस्मरणात्तेनात्रिणा युक्तः सोमः पितृमानित्युच्यते। तत्राऽत्र्यंशानां प्राधान्ये—सोमवद्भ्यः पितृभ्यः स्वधा क्रियते। साम्ये–सोमाय पितृमते। न्यूनत्वे तु सोमाय पितृपीताय इति विशेषः। भृगुः कविः। तदंशः कव्यम्। तद्वहति स कव्यवाहनः कव्यवाड् वा। भृग्वंशयुक्तः इत्यर्थः। स यत्रायं भृग्वंशोऽग्नितोऽधिको वा समो वा न्यूनो वा स्यात् सर्वथापि कव्यवाहन एवोच्यते। अथ यमोऽङ्गिरा इति वा, यमोऽङ्गिरस्वानिति वा यमोऽङ्गिरसांपतिरिति वा समाना देवता। तथा सोमवन्तः पितर इति वा, सोमः पितृमानिति वा, सोमः पितृपीत इति वा समाना देवतेति बोध्यम्। ब्रह्मवैवर्ते तु अग्नेः सोमस्य चाङ्गिरसा योगमुपदर्श्य ताभ्यां स्वधाकारमङ्गिरसे च नमस्कारमुपदिदेश। तदन्यत्र पुराणादौ प्रायेण न स्मर्य्यते। इत्थं चादौ हविर्दानेनैषां सोमयमाग्नीनामाप्यायनं कृत्वा पश्चात्पितॄन् सन्तर्पयेत्।

"स यतः सोमाय पितृमते जुहोति" तेन सोमज्येष्ठान् सोमपान् पितॄन् प्रीणाति।

"यत्तु यमायाङ्गिरस्वते जुहोति" तेन यमज्येष्ठान् बर्हिषदः पितॄन् प्रीणाति।

"अथ यदग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृतं" तेनाग्निज्येष्ठानग्निष्वात्तान् पितॄन् प्रीणाति।

तेन सोमयमाग्नीनामाप्यायनात् सोमसदो बर्हिषदोऽग्निष्वात्ताश्चाप्यायिता भवन्तीति सिद्धम्

---

* सोमसद्-बर्हिषद्-अग्निष्वात्ताः-पितरः
सोमः-यमः-अग्निः-देवाः
अत्रिः-अङ्गिराः-भृगुः-ऋषयः

त्रिविधा एवेह भावा दृश्यन्ते—उष्णः, शीतोऽनुष्णाशीतश्चेति ।

ऋत सत्यमय ही सम्वत्सर प्रजापति है। इनमें अग्नि शरीर के अनुगामी सारे देवता उत्पन्न होते हैं। परस्पर विरुद्ध प्रकृति होने के कारण ये रात दिन आपस में स्पर्धायुक्त रहते हैं। इस स्पर्धाभाव में ही देवताओं ने वृत्र को मारा था। उस संग्राम में जिन देवताओं ने विजय प्राप्त की वे हैं:—वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा और जिनको उन्होंने मारा, जिनको पितृ यज्ञ के द्वारा फिर प्रेरित किया वे शरद, हेमन्त और शिशिर हैं। ये तीन ही सोमसद्, बर्हिषद् और अग्निष्वात्त नाम से कहे जाते हैं। पितृयज्ञों में हवन किया गया हविष् इनके पास ही पहुंचता है। यद्यपि सम्वत्सर वसन्त शरद आदि शब्द काल वाची हैं किन्तु इस प्रकरण में उन-उन कालों में जो नित्य धर्म रहते हैं उन नित्य धर्मों के लिए इन शब्दों का प्रयोग समझना चाहिये केवल कालमात्र के लिए नहीं, इनमें उत्तर गोल में वसन्त आदि रहते हैं और दक्षिण गोल में शरद आदि की स्थिति समझनी चाहिये क्योंकि तीनों प्रक्रमों के संयोग की उपपत्ति तभी होती है। इन सोमसद्, बर्हिषद्, अग्निष्वात्त नाम के तीनों पितरों के सहयोगी देवता भी तीन होते हैं–सोम, यम और अग्नि। ये देवता होते हुए भी पितरों के साहचर्य से पितर भी कहे जाते हैं। अथवा इन देवताओं का भी तीन ऋषि-प्राणों के क्रमशः जुड़े रहने से स्वाभाविक पितृभाव माना जाता है— वे ऋषि हैं, अत्रि, अंगिरा और भृगु। इस सोम का अत्रि से योग रहता है। ये अत्रि सोम के पिता नाम से प्रसिद्ध हैं। स्मृतियों में चन्द्रमा की उत्पत्ति अत्रि से बतायी गई है अतः अत्रि से संयुक्त सोम पितृमान् कहा जाता है। उनमें अत्रि अंशों की प्रधानता के कारण सोमवाले पितरों के लिए 'सोमवद्भ्यः पितृभ्यः' स्वधा दी जाती है (स्वाहाकार देवताओं के लिए और स्वधाकार पितरों के लिए होता है) जहां अत्रि अंशों की प्रधानता न रहकर समानभाव रहता है वहां 'सोमाय पितृमते' स्वधा किया जाता है। जहां अत्रि अंश अल्प रहता है वहां 'सोमाय पितृपीताय' स्वधा किया जाता है–यह विशेषता होती है। भृगु ही कवि है। उसका अंश कव्य कहलाता है। उस कव्य को ले जानेवाला कव्यवाहन या कव्यवाड कहलाता है। वह भृगु अंश से युक्त है यह तात्पर्य है। ये भृगु अंश जहां अग्नि से अधिक अथवा समान अथवा न्यून होता है वहां सब जगह यह कव्यवाहन ही कहा जाता है। अथवा यम अथवा अंगिरास्वान् अथवा यम अंगिराओं का पति। ये सब देवता समान भाव के हैं। इसी तरह सोमवन्त पितर, सोमपितृमान् अथवा सोमपितृपीत ये सब समान देवता समझे जाने चाहिये। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो अग्नि और सोम का अंगिरा से योग दिखाकर उनके लिए स्वधाकार और अंगिरा के लिए नमस्कार का उपदेश किया गया है। यह बात अन्य पुराणों में प्रायः नहीं कही गयी है। इस प्रकार सबसे पहले इन सोममय अग्नियों की हविषदान के द्वारा तृप्ति करके तत्पश्चात् पितरों की तृप्ति करनी चाहिये। जैसे कि वेदवचन है—

"वह क्योंकि पितृमान् सोम के लिए हवन करता है" उसके द्वारा सोम जिनमें ज्येष्ठ है ऐसे सोमपान करने वाले पितरों को प्रसन्न करता है।"

"जो अंगिरस्वान् यम के लिए हवन करता है" उससे यम प्राण प्रधान बर्हिषद् नाम के पितरों को प्रसन्न करता है।"

"जो कव्यवाहन अग्नि के लिए हवन करता है" उससे अग्नि प्राण जिनमें ज्येष्ठ हैं ऐसे अग्निष्वात्त नाम के पितरों को प्रसन्न करता है। इससे सोम, यम अग्नियों की तृप्तियों से सोमसद्, बर्हिषद् और अग्निष्वात्त नाम के पितर तृप्त होते हैं—यह सिद्ध हो जाता है।

इस संसार में तीन प्रकार के भाव ही देखे जाते हैं—उष्ण भाव, शीत भाव तथा न शीत और न घर्मभाव।

यावानुष्णः सोऽग्नि। शीतः सोमः। अनुष्णाशीतस्त्वेष यमः। तेष्वेतेष्वयमग्निर्दक्षिणत आगत्योत्तरां दिशमनवरतमनुधावति। अग्नेरूर्ध्वचारित्वस्वाभाव्यात्। विश्वं प्रत्यूर्ध्वत्वेन गृहीताया एव दिश उदीचीत्वात्। एवमयं सोमः खलूत्तरत आगच्छन् दक्षिणां दिशमनवरतमनुधावति। तस्याग्निवैपरीत्येनाधोगामित्वस्वाभाव्यात्। विश्वं प्रत्यधस्त्वेन गृहीताया एव दिशोऽवाचीत्वात्। तन्मध्ये च तयोर्नियामकः कश्चन वैवस्वतः प्राणो यमो नाम प्रवर्तते। तथा च महर्षिवचनं श्रूयते—

"अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम्।
मृत्युर्विवस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विवस्वति।।" इति। शतपथ १०।५।२।४

अग्नौ हि संततधारया हूयमानः सोमो विश्वं जनयति। सोऽयमन्तरस्थितो यमो यदैवाग्नौ सोमाहुतिं यमयति-अथ सत्रास आत्मा शरीरं त्यजन् म्रियते तस्मात् स मृत्युर्नाम। यत एवैषां त्रयाणां प्रभावादिदं विश्वं प्रवर्त्तते तस्मादेते त्रयः पितरः। तानेतान् चातुर्मास्यपर्वणि पित्र्येष्टौ यजन्ते। तत्र सोमायोत्तरतो जुहोति, अग्नये दक्षिणतः, अथैतयोरन्तरे यमायेति। अत एवैषां सयुजां पितॄणामप्येता एव दिशो भवन्ति। सोमसदामुत्तरतः, बर्हिषदामन्तरतः, अग्निष्वात्तानां दक्षिणत इति।

अथापरथा व्याख्यास्यामः। अत्र्यङ्गिरोभृगुभिऋर्षिभिः कृतात्मानः सोमयमाग्नयस्त्रयोऽप्येते परस्परतः संसक्ताः पितृशब्दं भजन्ते। परस्परसंसक्ता एवैते संवत्सरकालभोग्याः संवत्सरो नाम। तस्य द्वे तन्वौ भवतः-ऋतं च सत्यं चेति। यावानग्निस्तदृतमथ यावान् सोमस्तत् सत्यम्। तस्यैतस्य प्रजापतेर्या सत्यमात्रात्मिका तनूरभवत्, ततः पितॄन्सृष्ट्वा स तामपि तनूमुत्ससर्जेति विष्णुपुराणे स्मर्य्यते—

"सोमोऽग्निना संसक्तरूपः प्राकृतं स्वरूपं जहाती" ति तदर्थः।

अग्निस्तु उदगयनवेलायामुत्पन्नो वसन्तग्रीष्मवर्षासु क्रमेण परिवर्द्धते। तत्र तावदस्यावयवाः सर्वेषु वाय्वादिष्वर्थेषु वसन्तो भवन्तीत्येतत्क्रियोपलक्षितः स कालो वसन्तः। तावत्कालिकोऽयमग्निरपि वसन्तः। अथ क्रमेण प्राबल्यं गच्छन् सर्वमाक्रम्य गृह्णातीत्येतत्क्रियोपलक्षितः कालो ग्रीष्मोऽग्निरपि ग्रीष्मः। नितरां दहतीति निदाघः। दाहकर्म्मणैवोष्मा च। ततोऽप्यतितरां वर्षिष्ठो भूत्वा तोयात्मना परिणतः प्रवर्षति वर्षति वेत्येतत्कर्म्मणा प्रावृड् वा वर्षा वा। एतावान् वृद्धिकालः। अथ क्रमेणैव ह्रासकालः। तत्र तावदयमग्निर्यावता कालेन शीर्य्यमाणावयव इव भवति स कालोऽग्निश्च शरत्। ततो हीनतां गतोऽग्निस्तत्कालश्च हेमन्तः। अथ पूर्णतया शीर्णरूपोऽग्निस्तत्कालश्च शिशिरः इति। स यथा चन्द्रो दर्शान्तादूर्ध्वं समुत्पद्य दर्शान्ते म्रियते, एवमयमृताग्निरुदगयनादौ समुत्पद्य दक्षिणायनान्ते म्रियते।

जितना भी उष्णभाव है वह अग्नि का स्वरूप है। जितना भी शीत भाव है वह सोम है। एवं जो न शीतल है और न घर्म है—वह यम का रूप है। इनमें यह अग्नि दक्षिण दिशा से चलकर उत्तर दिशा की ओर अनवरत अनुधावन करता रहता है। ऊपर की ओर गतिमान् रहने का अग्नि का सहज स्वभाव है। विश्व में सबसे उच्च मानी जाने वाली दिशा को ही उत्तर दिशा कहा जाता है। इसी प्रकार सोम उत्तर दिशा से चलकर दक्षिण दिशा की ओर सतत अनुधावन करता रहता है। सोम की अग्नि से सर्वथा विपरीत नीचे की ओर गति रहती है, निम्न गति सोम का स्वभाव है। विश्व में नीची दिशा के रूप में दक्षिण का ग्रहण किया जाता है। इन अग्नि और सोम के मध्य में इन दोनों का नियमन करने वाला विवस्वान् से समुत्पन्न यम नाम का प्राण प्रवृत्त रहता है। इसी विषय का महर्षि का वेद वचन है—

> "मृत्यु के भीतर अमृत रहता है, मृत्यु भाव में अमृत का आधान किया गया है। मृत्यु का वास विवस्वान् (यम) है। मृत्यु की उत्पत्ति का कारणभूत आत्मा विवस्वान् में संस्थित है।"

सृष्टिभाव के प्राकृतिक नियमानुसार अग्नि में धारारूप से निरन्तर हवन किया जानेवाला सोम ही विश्व को उत्पन्न करता है। उस अग्नि-सोम संमिलन के मध्य में रहनेवाला यम नामक प्राण जब अग्नि में होनेवाली उस सोम की आहुति को रोक देता है–उसी समय संत्रस्त होकर जीवात्मा शरीर को छोड़ता हुआ मर जाता है—अतः उसे मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि अग्नि-यम-सोम इन तीनों के प्रभाव से ही विश्व प्रवृत्ति वा उत्पत्ति होती है अतः ये विश्व के तीनों पितर माने गए हैं। वर्षा ऋतु के चातुर्मास्यरूप पर्व काल में होनेवाली पितरों से सम्बन्ध रखनेवाली इष्टि नाम से कही जाने वाली तत्कालीन यज्ञ प्रक्रिया की उन इष्टियों में इनका यजन-पूजन होता है। उस यज्ञ में सोम के लिये उत्तर भाग में आहुति दी जाती है, अग्नि के लिये दक्षिण में, तथा इनके ही

अन्तराल में यम को आहुति दी जाती है। यही कारण है कि इन तीनों पितृप्राणों की सर्वत्र समान भाव में प्रवृत्ति रहने पर भी इनकी ये दिशायें ही नियत हैं। सोम प्रधान सोमसद् पितरों की दिशा उत्तर की ओर, बर्हिषदों की स्थिति मध्य में, अग्निष्वात्तों की दक्षिण की ओर।

उक्त विषय की अन्य प्रकार से व्याख्या की जाती है।

अत्रि, अङ्गिरा, भृगु इन ऋषि प्राणों से जिनका स्वरूप बना है वे सोम-यम-अग्नि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से संसक्त (जुड़े हुए) रहकर पितर कहे जाते हैं। ये सब परस्पर संसक्त रहते हुए ही संवत्सर काल में भोग योग्य होते हैं—अतः संवत्सर नाम से इनका व्यवहार होता है। उस संवत्सर के दो शरीर-ऋत और सत्य हैं। जितना अग्नि का भाग है—वह ऋत है और जितना सोम का भाग है-वह सत्य है। इस संवत्सररूप प्रजापति का जो सत्यभाव का शरीर बना था—उससे पितरों की सृष्टि करने के अनन्तर प्रजापति ने उस सत्यरूप सोम शरीर का भी त्याग कर दिया। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है—

"सोम अग्नि से संसक्त होकर अपने प्राकृत स्वरूप को छोड़ देता है अर्थात् अग्नि-रूप ही हो जाता है"—यही पुराणोक्ति का तात्पर्य है। अग्नि तो उत्तरायण काल में उत्पन्न होकर वसन्त, ग्रीष्म तथा वर्षा काल में क्रमशः सब ओर परिवर्धित होता है। उस समय अग्नि के अवयव वायु आदि सब पदार्थों में वास कर लेते हैं—अतः अग्नि की सर्वत्र वास-रूपा इस क्रिया से परिलक्षित वह काल वसन्त नाम से कहा जाता है। उतने काल तक यह अग्नि भी वसन्त नाम से ही जाना जाता है। आगे क्रमशः प्रबलता पाता हुआ वह अग्नि सब पर आक्रान्त होकर सबको अपनी पकड़ में ले लेता है, इस सर्वग्राही क्रिया से परिसंकेतित काल ग्रीष्म तथा अग्नि भी ग्रीष्म कहलाता है। ये अग्नि जब अत्यन्त उग्ररूप से दहन करने लगता है तब इसे निदाघ कहा जाता है। दाहन कर्म से ही ऊष्मा (घर्म) होती है। इससे भी आगे जब अग्नि अति मात्रा में बढ़ जाता है तब जल रूप में परिणत होकर खूब बरसता है—इस वर्षण क्रिया से परिलक्षित वह काल प्रावृट् अथवा वर्षा काल कहा जाता है। इतना अग्नि का वृद्धिकाल होता है। तदनन्तर क्रमशः ही उसका ह्रास काल आरंभ होता है। उस परिस्थिति में जितने काल तक इस अग्नि के तेज रूप अवयव क्षरित से होने लगते हैं—वह काल और तात्कालिक वह अग्नि शरत् नाम से व्यवहृत होता है। उस अवस्था से आगे अधिक तेजहीनता हो जाने से वह अग्नि और वह काल हेमन्त होता है। इससे भी आगे के काल में जब अग्नि का तेज पूरी तरह शीर्ण हो जाता है तब शीर्णभाव का वह अग्नि और तत्संबन्धी काल शिशिर ऋतु के नाम से जाना जाता है। दृष्टान्त रूप में जैसे चन्द्रमा अमावस्या के अनन्तर नवीन कलावान् होकर उत्पन्न होता है और दूसरी अमावस्या आने पर कलाक्षीण होकर मर जाता है, इसी प्रकार यह ऋतु अग्नि उत्तरायण काल में उत्पन्न होकर दक्षिणायन के अन्त में निस्तेज होकर मर जाता है।

स एतावानमुष्य ऋतारग्नेरेको भोगकालः संवत्सरः। तस्यैते बुद्धिह्रासोपलक्षिताः षडवयवा ऋतवो नाम। अग्नयोऽप्येते ऋतवः। ते पितरः। ऋतुभिरेवैषामर्थंजातानामुत्पत्तोर्दृश्यमानत्वात्। स च ऋतुस्त्रेधा विकल्प्यते। अस्ति स दिवसः, अस्ति स मासः, अस्ति स संवत्सरः। त एते त्रयोऽपीत्थं पिता, पितामहः, प्रपितामह इव पितरः संभवन्ति।

क्वचित्तु पञ्चैव ऋतवः श्रूयन्ते—हेमन्तशिशिरयोः समासेन। तत्रायमेकैको द्वासप्ततिदिवसः स्यात्। अपिच मनुष्याणां पशूनां पक्षिणां सरीसृपाणां स्थावराणां चेति पंचानां ये पुष्यकालास्ते पञ्चर्तवो द्रष्टव्या इत्याहुः। एते च सर्वोत्पादकत्वात् पितरः स्युः।

एषु सर्वत्र स्थानिनां स्थानाख्यया विवक्षणात् स्थानिपरा एते संवत्सरादयः शब्दा आख्याताः। स्थानी चाग्निरिहाख्यातः। तत्र मतभेदान् प्रदर्शयामः।

"अग्नि" रिति वायुपुराणम्।

"तमोभूते जगत्त्रये सर्वतः पूर्वमम्भांसि जज्ञिरे ते ब्रह्मणः पुत्रा उत्तरेषाममीषां सर्वेषां पितरः"—

(इत्यादित्यपुराणम्)

"वराहरूपेण विष्णुना—समुद्रादुद्धृतायाः पृथिव्या दंष्ट्राविलग्ना मृत्पिण्डाः पितरः"—

(इति महाभारतम्)

"ब्रह्मणः प्रजापतेर्देहात् तन्मात्रा उदपद्यन्त ता ऊर्ध्वं जिगमिषन्त्यो वियत्संस्थास्तपस्विन्यः पितर उच्यन्ते।"

(इति वराहपुराणम्)

तेषामेषां सर्वेषामग्निसोमयमेष्वेव तात्पर्यं पर्यवस्यति। अग्न्यादयस्तु तारतम्यवन्तः परस्परसंसृष्टा ऋतवः। त एवेह पितर इति ससिद्धम्। अत एव हि अग्निष्वात्ताः सोमवन्तो बर्हिषदश्चेति त्रयः पितरः। अत एव हि क्रमेण भृगवोऽत्रयोऽङ्गिरसश्चेति त्रयः पितर इत्यपि सिद्धम्।

तदित्थमेते सोमसदादयस्त्रयोऽप्यमूर्ता धर्म्ममूर्तयो नान्दीमुखाः पितरः समाख्याताः। कोष्ठकेनैषां परिलेखो यथा—

दिशः	देवाः	ऋषयः	पितरः	लोकाः	जनकाः	जन्याः	संख्यातः
उत्तरा	सोमः	पितृमान्	सोमसदः	सनातनाः	साध्यानां	वैराजाः	....
अंतरा	यमः	अङ्गिरस्वान्	बर्हिषदः	सोमपथाः	देवयोनीनां	मारीचाः	८६०००
दक्षिणा	अग्निः	कव्यवाहनः	अग्निष्वात्ताः	वैभ्राजाः	देवानां	पौलस्त्याः	६४०००

वह उस ऋतागिन का इतना भोग काल संवत्सर है। उस अग्नि के वृद्धि और ह्रास भाव से परिलक्षित वे ६ अवयव वा अंश ऋतु कहे जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अग्नि भी ऋतु रूप हैं। ये पितर हैं। ऋतुओं के द्वारा ही संसार में सब पदार्थों की उत्पत्ति देखी जाती है। वह ऋतुभाव तीन रूपों में कलपित होता है—जैसे ऋतुसम्बन्धी अमुक दिवस है, अथवा मास है अथवा सम्वत्सर है। ये दिवस, मास, संवत्सर प्रकार भेद से पिता, पितामह, प्रपितामह की तरह पितर रूप में संभावित होते हैं।

श्रुति में कहीं तो पांच ही ऋतु माने जाते हैं—उस मान्यता में एक-एक ऋतु ७२ दिन का मानना होगा। पांच ऋतु मानने वालों का यह भी कथन है कि मनुष्य, पशु, पक्षी सरीसृप (रेंगने वाले जीव) तथा वृक्ष आदि स्थावर-इन पांचों के जो पोषण काल होते हैं उनको ही पांच ऋतु रूप जानना चाहिये। एवं च सबके उत्पादक होने के कारण ये पितर माने जाने चाहिये।

इनमें सर्वत्र स्थानाभिमानी स्थानियों की स्थान रूप से कथन की प्रक्रिया रही है, वास्तव में ये संवत्सर आदि शब्द स्थानी भाव के ही निर्देशक कहे गए हैं। स्थानी यहां अग्नि ही कहा गया है। इस विषय के मतभेद दिखाये जाते हैं।

"वायु पुराण अग्नि का ही पितृभाव मानता है।" आदित्य पुराण में कहा गया कि "भू:, भुव:, स्व:, ये तीनों जगत् प्रलय अवस्था में जब तम भाव से ग्रसित तमोमय हो गया तब सबसे प्रथम अम्भस् रूप अप भाव की उत्पत्ति हुई, ये अम्भस् ब्रह्मा के पुत्र थे-इनसे आगे की सारी सृष्टि के ये पितर हैं"। महाभारत का लेख है कि "वराह रूप से विष्णु के द्वारा समुद्र से समुद्धृत पृथ्वी के वराह की दाढ में लगे हुए मृत्तिका के पिण्ड भाग पितर हैं।" वराहपुराण के अनुसार "प्रजापति ब्रह्मा के देह से तन्मात्रा उत्पन्न हुई-(पंचभूतों की आन्तरिक शक्ति तन्मात्रा कही जाती है) वे तन्मात्रा ऊपर जाने की इच्छा से आकाश में स्थिति पाकर तपस्या में रत हो गई-वे तपस्विनी तन्मात्रा ही पितर कही जाती हैं"।

इन सब पौराणिक कथनों का अग्नि-सोम-यम में ही तात्पर्य समुचित होता है। अग्नि आदि तो तारतम्य भाव से परस्पर जुड़े हुए ऋतु रूप होते हैं। वे ही सम्यक् रूप यहाँ पितर सिद्ध होते हैं। अतएव निश्चयपूर्वक अग्निष्वात्त, सोमवन्त और बर्हिषद ये तीन पितर हैं। एवं च इस कारण ही भृगु, अत्रि और अङ्गिरा ये तीन भी पितर हैं, यह सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार ये सोमसद आदि तीनों अमूर्त (निराकार) केवल धर्म मूर्तिभाव के नान्दीमुख नाम के पितर व्याख्यात हुए हैं।

कोष्ठ के रूप में इनका परिलेख (नक्शा) दिया जाता है—परिलेख में इनकी दिशा, देवभाव, ऋषिभाव, पितर, लोक, पितरों के उत्पादक जनक तथा पितर जिनको उत्पन्न करते हैं वे देवगण एवं च उनकी संख्या स्पष्ट की गई है।

पार्वणाः प्रेतपितरः।

अथ पार्वणाः पितरः प्रदर्श्यन्ते–ते च नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्योऽधस्तादनुवर्तन्ते—तिर्य्यक् संस्था अधोमुखा मूर्तिमन्तश्च। त इमे चतुर्विधाः—सोमपाः, हविर्भुजः, आज्यपाः, सुकालिनश्च। सोमपाः सोमवन्तः सौम्याः काव्याः कव्यादा इत्येकार्थाः। द्विविधा हि सोमपा भवन्ति—वैराजाः काव्याश्च। तत्र वैराजसोमपा अमूर्ता नान्दीमुखेषूक्ताः। ये त्ववराः—काव्याः सोमपास्त इह पार्वणा उच्यन्ते। एते हि कवेरुत्पद्यन्ते। तस्मात् काव्या इत्याहुः। यत्रैते प्राधान्येन तिष्ठन्ति ते ज्योतिर्भासा नाम लोकाः। अथवा यत्र यावन्तस्ते भवन्ति तावन्तस्ते सर्वे ज्योतिर्भासा नाम लोकाः। लोकत्वे तेषामेव ज्योतिर्भाससंज्ञा। न च तदभावादतिरिच्यते तल्लोकः। सालोक्यसामीप्यादिना तद्भावापत्तिरेव तल्लोकावाप्तिः। एवमुत्तरेष्वपि द्रष्टव्यम्।

अथ हविर्भुजः, हविष्मन्तः इत्यनर्थान्तरम्। एत एवोपहूताः पितर इति केचिदाहुः अङ्गिरसो ह्येते जायन्ते तस्मादङ्गिरसो नाम। एषां मारीचा नाम लोकाः। मरीचिगर्भा वा।

अथाज्यपाः, त एव सुस्वधा इत्याहुः। एते पुलस्त्यादुत्पद्यन्ते तस्मात् पौलस्त्याः। मतान्तरे तु पुलहपुत्रात् कर्दमादुत्पद्यन्ते। तस्मात् कार्दमास्ते भवन्ति। एषां तेजस्विनो नाम लोकाः।

अथ सुकालिनः सुकाला अप्युच्यन्ते ते वसिष्ठोत्पन्नत्वाद्वासिष्ठाः। तेषां मानसा लोकाः। सर्वेषां पितरोऽप्येते चत्वारो ब्राह्मणादीनां चतुर्णां विशिष्य पितरो भवन्ति।

"सोमपा ब्राह्मणानाम्, हविर्भुजः क्षत्रियाणाम्, आज्यपा वैश्यानाम्, सुकालिनः शूद्राणाम्"।

तत्रैते ब्राह्मणादयः शब्दा न मनुष्यविशेषमात्रपराः, अपितु यावदिदं किञ्चिद्दृश्यते स्थावरं च जङ्गमं च, प्राणि चाप्राणि च, तत्सर्वं चातुर्वर्ण्यमिहेष्यते। सर्वत्रैवामुष्मिन् भूतभौतिकप्रपञ्चे आग्नेयं सर्वं ब्राह्मणम्। ऐन्द्रं सर्वं क्षत्रियम्। वैश्वदेव्यं सर्वं वैश्यम्। पौष्णं तु सर्वं शूद्रमित्येषा परिभाषा वेदितव्या। सर्वेषामेषामर्थजातानामग्नीन्द्रमरुत्पूषसंयोगेन विभज्य विभिन्नप्रकृतिकतयोत्पन्नत्वात्। यथा दिव्ये पशुचतुष्टये अजो ब्राह्मणः, मेषः क्षत्रियः, गौर्वैश्यः, अविस्तु शूद्र इति

श्रूयते। एकस्मिन्नेव च प्राणिशरीरे मुखभागो ब्राह्मण:, उरोभाग: क्षत्रिय:, मध्यभागो वैश्य:, पदभागस्तु शूद्र:। इत्येवमन्यत्रान्यत्रापि द्रष्टव्यम्। अत एवैषां सर्वत्र साङ्कर्यात् सर्व एवैते विवक्षानुरोधेन सर्वेषां पितर: सम्भवन्ति। वस्त्वसाङ्कर्य्ये व्यवहारसाङ्कर्यस्य दोषानाधायकतया सम्प्रतिपन्नत्वात्।

पर्वकाल सम्बन्धी-पार्वण पितर।

(श्राद्ध विधि में एकोद्दिष्ट तथा पार्वण श्राद्ध प्रसिद्ध है। सपिण्डीकरण के अनन्तर पार्वण होता है।)

यहां से पार्वण पितरों की व्याख्या प्रारम्भ की जाती है—वे पार्वण पितर नान्दीमुख नाम के पितरों से अधोभाग में रहते हुए उनका अनुसरण करते हैं। ये तिरछी संस्था में रहने वाले नीचे मुख के मूर्तिमान् पितर हैं। ये सोमपान करनेवाले, हविष्यान्न भोक्ता, घृतपान करनेवाले तथा सुकाली वर्ग के चार प्रकार के पितर हैं। सोमपायी-सोमवान्-सौम्य-काव्य तथा कव्याद ये सब समान अर्थ के परस्पर पर्यायवाची होते हैं। सोमपान करने वाले वैराज और काव्य नाम से दो प्रकार के हैं उनमें विराट् से उत्पन्न वैराज नाम के सोमपान करने वाले अमूर्त पितृगण नान्दीमुख पितृवर्ग में परिगणित माने गए हैं। जो दूसरे काव्य नाम के सोमपायी हैं वे यहां पार्वण पितर कहे जाते हैं। ये कवि (भृगुप्राण कवि नाम से प्रसिद्ध है) से उत्पन्न होते हैं इस हेतु आचार्यों ने इनको काव्य कहा है। जिस स्थान में ये मुख्यभाव से रहते हैं वे ज्योतिर्भास नाम के (ज्योति रूप से भासमान) लोक हैं। लोकभाव में उन पितरों की ही ज्योतिर्भास संज्ञा होती है। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि जिस स्थान में वे जितने पितर होते हैं—वे सब स्थान ज्योतिर्भास नाम के लोक कहे जाते हैं। लोक रूप में ही वह पितृ संस्था होती है अत: उन ज्योति रूप में भासमान पितरों की ही ज्योतिर्भास लोक नामक संज्ञा होती है। उनके अतिरिक्त ज्योतिर्भास लोक का अन्य कोई अस्तित्व नहीं होता। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य भावों में किसी भी रूप में ज्योतिभाव में परिवर्तित हो जाने को ही उस लोक की प्राप्ति कहा जाता है। आगे के पितृ विवेचन में भी ये ही प्रक्रिया ध्यान में रखनी चाहिये। तदनन्तर हविर्भुज और हविष्मन्त नाम के पितर भी एकार्थक ही हैं। अतएव कुछ विद्वानों ने इनको उपहूत (मन्त्रों द्वारा निमन्त्रण से बुलाये जाने वाले) पितर कहा है—ये हविर्भुज अङ्गिरा से उत्पन्न होने के कारण आङ्गिरस नाम से ख्यात हैं। मारीच नाम के इनके लोक हैं। अथवा ये भी कहा जा सकता है कि ये मरीचि के (रश्मि भाग के) गर्भ में रहते हैं।

आगे आज्यप (घृत पान करने वाले) पितरों को ही सुस्वधा नाम से भी विद्वानों ने कहा है। ये पुलस्त्य से उत्पन्न होने से पौलस्त्य कहे जाते हैं। इनके विषय में भिन्न मत यह भी है कि ये पुलह ऋषि के पुत्र कर्दम से उत्पन्न होते हैं—अत: वे तो कार्दम माने जाते हैं। तेजस्वी नाम के इनके लोक हैं।

सुकाली नाम से कहे गए पितरों को सुकाल नाम से भी कहा जाता है। ये वसिष्ठ से उत्पन्न होने से वासिष्ठ कहे जाते हैं। इनके मानस नाम के लोक हैं। सोमपायी सुकाली पर्यन्त पितरों के ये चारों वर्ग यद्यपि जगत में सबके पितर हैं, तथापि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के ये विशेष रूपेण पितर माने गए हैं।

इनमें-"सोमपान करने वाले सोमप पितर ब्राह्मणों के, हविर्भुज क्षत्रियों के, आज्य (घृत) पान करने वाले वैश्यों के, तथा सुकाली शूद्रों के पितर होते हैं।"

ये ब्राह्मण आदि शब्द यहां केवल मनुष्य विशेषों के लिये ही नहीं कहे गए हैं, अपितु स्थावर, जङ्गम नाम से ये जितना संसार दिखाई देता है—उसमें प्राणी और निष्प्राणी जो कुछ भी है वह सब इन चारों वर्ण भागों में से किसी एक से समन्वित रहता है, वैदिक विज्ञान की यही मान्यता है। इस संपूर्ण पंचभूत वर्ग में तथा इन भूतों के समन्वय से बने हुए भौतिक संसार में जितना भी अग्निप्रधान पदार्थ है वह सब ब्राह्मण वर्ग में माना जाता है। इन्द्र प्राण की प्रधानतावाला क्षत्रिय वर्ग का, विश्वे देव प्राण की प्रधानतावाला वैश्य वर्ग का, तथा पूषा प्राण की प्रधानतावाला शूद्र वर्ग का माना जाता है, ये वेद की परिभाषा ध्यान में रखनी चाहिये।

जगत् के दृश्यमान ये सारे पदार्थसमूह अग्नि-इन्द्र-मरुत्-पूषा प्राणों के संयोग से पृथक् भाव में विभक्त होकर भिन्न-भिन्न प्रकृति के उत्पन्न होते हैं। जैसा कि भोग योनि रूप देवसम्बन्धी चार पशु विशेषों में अज (बकरा) ब्राह्मण वर्ण का, मेष (मेंढा) क्षत्रिय वर्ण का, गौ वैश्य वर्ण तथा अवि (भेड़) शूद्र वर्ण के श्रुति में माने गए हैं। प्राणी के एक शरीर में भी इन चारों वर्णों की स्थिति रहती है—मुख भाग ब्राह्मण, उरः स्थल क्षत्रिय, मध्यम भाग, उदर वैश्य तथा चरण भाग शूद्र। इस प्रक्रिया से ही अन्यत्र सर्वत्र भी देखना चाहिये। निष्कर्ष यह है कि उपरोक्त चारों पितरों का सर्वत्र परस्पर संकर भाव रहने के हेतु ये सब ही वक्ता की कथनेच्छानुसार सब के पितर संभावित होते हैं। शास्त्र में वास्तविकतत्व के परिवर्तन के बिना यदि व्यवहारिक साङ्कर्य माना जाय तो कोई दोष नहीं माना जाता है।

सोमग्राहिणः सोमपाः हविर्ग्राहिणो हविर्भुजः, आज्यग्राहिण आज्यपाः।

आज्यसोमयोर्द्रवद्रव्यतया तद्ग्रहणे पानव्यवहारः। हविषस्तु घनद्रव्यतया तद्ग्रहणे भोजनव्यवहारः। यानि द्रवद्रव्याण्यग्निसंयोगाद्दह्यन्ते, अर्चिर्भविन वा प्रज्वलन्ति तानि घृततैलमदिरादीनि आज्यानि। यानि तु द्रवद्रव्याणि न तथा दह्यन्ते न प्रज्वलन्ति तानि पयः प्रभृतीनि सोमशब्दानि। सोमस्याग्निरूपत्वात् तथा च—

'ये पितरः सोमद्रव्यमात्मसात् कृत्वाऽप्याय्यमाना भवन्ति ते सोमपाः।'
'आज्यद्रव्येणाप्याय्यमाना हविर्भुजः।'

'ये तु न गृह्णन्ति कृतसम्बन्धा अप्यगृहीत्वैव निवर्तन्ते ते सुकालिनः'—इति भेदाः।

त्रयोऽप्येते पार्वणाः। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि च सीदन्ति तेनैतेषां सहचारिणस्त्रयो देवा भवन्ति। वसवो रुद्रा आदित्याश्च। तेषु वसवः पृथ्वीसदः, रुद्रा अन्तरिक्षसदः, आदित्या दिविषदः—पितॄन् संतर्पयन्ति। सालोक्यात् पितृसहचराश्च ते पितरः समाख्यायन्ते। **'वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः।'** इति याज्ञवल्क्य स्मरणात्।

अथ ये तृतीयाः पितरस्ते प्रेता मनुष्यपितरः—ते वायुपुराणे स्मर्य्यन्ते

ब्रह्मचर्य्येण तपसा यज्ञेन प्रजया तथा।
श्रद्धया प्रज्ञया चैव प्रदानेन च सप्तधा॥
कर्मस्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्यादेहपातनात्।
देवैस्तैः पितृभिः सार्द्धं मोदन्ते सोमपाज्यपैः॥ इति॥

ब्रह्मपुराणे च—

पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः।
त्रयोऽप्यश्रुमुखा ह्येते पितरः परिकीर्तिताः॥
तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सुखोचिताः।
ते तु नान्दीमुखा नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते॥ इति॥

"ये स्युःपितामहदूर्ध्वं ते स्युर्नान्दीमुखा" इति मार्कण्डेयपुराणे च॥

अश्रुमुखाश्च नान्दीमुखाश्च सप्तैते प्रेतपितरः सौम्याः। एते हि सोमगता भवन्ति। **"ये वैके चास्माल्लोकत् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति"** इति कौषीतकश्रुतेः। एते सद्गतिमन्तः। अथ ये दुर्गतिमन्तस्ते सोमात्पतिता यातनास्थानमागता यतस्ततो विद्रवन्ति। केषांचित्तु गतिर्नास्ति। ते स्थावरान्तरेषु पंचसु तिर्य्यग्योन्यादिषु नानाभावेषु सम्भवन्ति। इत्थमेषां त्रिविधा स्थितिः। एतच्च धर्म्मसमीक्षायां सापिण्ड्यप्रकरणे विस्तरेण प्रपञ्चियिष्यते। इह तु प्रेतानां पितॄणां श्रौते कर्मणि देवतात्वं नास्तीत्यतो विरम्यते।

सोम को ग्रहण करनेवाले पितर सोमपायी कहे जाते हैं, हविष्य अन्न को ग्रहण करनेवाले हविर्भुज तथा घृत पान करनेवाले आज्यप अर्थात् आज्य पायी कहे जाते हैं।

आज्य (घृत) और सोम दोनों द्रव अर्थात् तरल पदार्थ होते हैं— अतः इनके ग्रहण भाव में पान करने का व्यवहार होता है। हविष्यान्न (हवन करने योग्य अन्न जो

चावल-तिल आदि) क्योंकि घन अर्थात् कठोर होते हैं अतः उनके ग्रहण में भोजन शब्द का व्यवहार होता है ।

(सामान्यतया आज्य शब्द यद्यपि घृत के लिये प्रयोग में लाया जाता है किन्तु विज्ञान भाव में आज्य की व्यापकता यहां बताई जा रही है)—

जो तरल पदार्थ अग्नि का संयोग पाकर जलने लगते हैं अथवा तत्काल ज्वाला रूप मे आ जाते हैं—वे घृत, तैल, मदिरा आदि आज्य कहे जाते हैं। एवं वे तरल पदार्थ जो अग्नि संयोग से न तो जलते हैं न ही ज्वाला रूप में परिणत होते हैं—वे दुग्ध आदि सोम कहे जाते हैं। सोम तो स्वयं अग्नि रूप होता है। पितरों के तीन विभाग होते हैं—"जो पितर सोमरूप पदार्थ को आत्मसात् करके अर्थात् अन्न रूप से ग्रहण भावेन अपने स्व-स्वरूप में अन्तर्गत करके तृप्ति का लाभ करते हैं—वे सोमपायी हैं।"

(यद्यपि पार्वण प्रकरण के आरंभ में सोमपायी, हविर्भुज, आज्यप तथा सुकाली ये चार पार्वण पितर कहे गए थे तथापि यहां आज्यप और हविर्भुज, को एक रूप मानते हुए तीन विभाग किये गये हैं— हेतु यह प्रतीत होता है कि आज्य आदि भी हविष्यान्न से संवलित होकर ही ग्रहण किये जाते हैं।)

अतः कहा गया है कि "आज्य द्रव से तृप्त होने वाले पितर भी हविर्भुज ही हैं।"

"जो पितर सोम-आज्य-हविष्य आदि किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं करते वे श्राद्ध कर्ता से सम्बन्ध तो किये रहते हैं किन्तु किसी भी पदार्थ का ग्रहण न करते हुए वे तो प्रणाम मात्र स्वीकार करके निज धाम को लौट जाते हैं—वे सुकाली पितर कहे जाते हैं।" ये ही तीन भेद हैं। ये तीनों पार्वण पितर हैं, अर्थात् पर्वकाल जो अमावास्या आदि सन्धिकाल हैं उस समय समाहूत होकर दिये गये हविष्य आदि को ग्रहण करते हैं। इन तीनों पितरों का पृथ्वी-अन्तरिक्ष तथा द्युलोक तक परस्पर संचरण रूप सम्बन्ध रहता है—अतः पृथ्वी आदि तीनों लोकों के पृथक्-पृथक् अधिष्ठाता तीन देव भी इनके सहचारी हो जाते हैं—वे हैं—वसु-रुद्र-आदित्य। उनमें अग्निमय वसुगण पृथ्वी से सम्बन्धित पितरों को, रुद्रगण (वायु रूप) अन्तरिक्षसम्बन्धी पितरों को और आदित्य गण द्युलोक (स्वर्ग) सम्बन्धी पितरों को तृप्त किया करते हैं। समान लोक में स्थिति के कारण तथा पितृवर्ग के सहचार के कारण वसु-रुद्र-आदित्य देवता होते हुए भी पितर कहे जाते हैं। जैसा कि याज्ञवल्क्य का स्मृति वचन है—"वसु-रुद्र तथा अदिति के पुत्र (आदित्य) ये पितर कहे जाते हैं—ये ही श्राद्ध के प्रधान देवता हैं।"

अब मनुष्य रूप पितर जो यहां से मरकर जाते हैं तथा मरणोत्तर दश दिन के श्राद्ध विधान में जिनका प्रेत शब्द से ही आह्वन किया जाता है तदनन्तर ऊर्ध्व दैहिक विधान के अनन्तर वे पितृ संज्ञा धारण करते है, उन प्रेत पितरों की विवेचना की जाती है ।

वायु पुराण का कथन है—

"अपने जीवन काल में जो मनुष्य समुचित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, संतान उत्पन्न कर के वंशवृक्ष को बढाते हैं, श्रद्धा युक्त श्रद्ध करते है, वेद स्वाध्याय से प्रजा का अर्जन करते हैं, यथा शक्ति दान करते हैं, देहपात पर्यन्त उक्त कर्मों में संयुक्त रहते हैं, वे मनुष्य देहपातानन्तर वसु-रुद्र-आदित्य इन देवताओं के साथ तथा इन के सहचारी सोमपायी और आज्यपायी पितरों के साथ संतुष्ट रहते हैं" ।

ब्रह्मपुराण का कथन है—

"पिता, पितामह तथा प्रपितामह ये तीनों अश्रुमुख पितर कहे गए हैं । इनसे भी पूर्वतर पितर वृद्ध प्रपितामह आदि जो पुत्र, पौत्र आदि से प्रजायुक्त रहते हुए पूर्ण आनन्द भाव में स्थिति पाते है—वे तो नान्दीमुख पितर कहे जाते हैं—अति समृद्धि भाव को नान्दी कहा जाता है ।"

मार्कण्डेय पुराण का वचन—

"जो पितर पितामह से ऊपर के हैं वे नान्दीमुख हैं ।"

भी इसका अनुमोदक है ।

(यहां के पितामह शब्द को प्रपितामह का उपलक्षण मानना चाहिये ।)

तीन विभाग नान्दीमुखों के और सोमप आदि चार विभाग अश्रुमुखों के–इस प्रकार ये सात प्रेत पितर सोम की प्रधानता से सौम्य कहे जाते हैं । ये चन्द्रलोक में चले जाते हैं—इस कारण भी सौम्य कहे जाते हैं । कौषीतक श्रुति वचन है "जो कोई भी इस लोक से मरणोत्तर प्रयाण करते हैं—वे सब चन्द्रमा में ही जाते हैं ।" चन्द्रलोक की ये गति सद्गति कही जाती है । जो पितर उचित और्ध्वदेहिक श्राद्ध न हो सकने के कारण अथवा अपने पापकर्मों के कारण दुर्गति ग्रस्त हो जाते हैं वे सोम अर्थात् चन्द्रलोक से गिर जाते हैं—तथा यातना स्थान रूप अन्तरिक्ष में आकर इधर-उधर भाग दौड़ करते रहते हैं । कुछ का तो सद्गति मार्ग ही रुद्ध हो जाता है । वे स्थावर वृक्ष आदि योनियों में अथवा तिर्यग् (रेंगनेवाले) जीवों की योनि में नाना रूपों में उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार पितरों की त्रिविधा स्थिति होती है ।

यह विषय धर्म समीक्षान्तर्गत सापिण्ड्य प्रकरण में विस्तार से बताया जायगा। यहां तो प्रेतपितरों का श्रौत कर्म में देवता भाव नहीं रहता यह कहकर विराम किया जाता है।

तदित्थं श्रौतकर्मोपयुक्ताः प्राणविशेषाः सप्तैव पितरः सिद्धाः—अग्निष्वात्ताः, बर्हिषदः, सोमसदः, हविर्भुजः, सोमपाः, आज्यपाः, सुकालिनश्चेति। ऋषिभ्यश्चैते पितरः सप्तापि प्रजायन्ते। ते यथा—मरीचिः पुलस्त्यो वा, अत्रिर्मरीचिर्वा, विराट्, अङ्गिरा, भृगुः, पुलस्त्यः, वसिष्ठः। तेषां त्रयः प्रथमा अमूर्ताः, परे चत्वारो मूर्तिमन्त इत्युक्तम्। अग्निः यमः सोमः—इत्येते त्रयः—क्रमेण अग्निष्वात्तादीनामाज्यपान्तानां पितॄणां देवा इष्यन्ते। सुकालिनस्तु निर्देवाः। वसवो रुद्रा आदित्या—इत्येते त्रयो देवाः पितृसंतर्पणा भवन्ति। अथ भृगवः, अङ्गिरसः, अत्रयः—इत्येते त्रयः क्रमेण—अग्निष्वात्तादीनामाज्यपान्तानां पितॄणामृषयः सम्भवन्ति। ये तु अथर्वाणः श्रूयन्ते। ते भृग्वङ्गिरसोरविशेषत्वात् ततो नातिरिच्यन्ते तस्मात् त्रय एवर्षयः स्युः। सुकालिनां तु वसिष्ठा ऋषयः। एते चर्षयो मरीच्यादयो मनोर्विराजः प्रजायन्ते। स च मनुर्हिरण्यगर्भात्। तदुक्तं मानवीये—

मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः।
तेषामृषीणां सप्तानां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः॥
ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवाः।
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥ इति॥ (मनुस्मृति ३-१९४,२०१)

तथा च अग्विष्वात्तादयः पितरः, मरीच्यादयः पितामहाः, मनुः प्रपितामहः। हिरण्यगर्भो वृद्ध इत्येवं सर्वेषामेषां पितृपरम्परा सिद्धा।

अथाहुः—त्रयो ह नु वै पितरः—अवमाः—ऊर्वाः—काव्या इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धानां पितृविशेषाणामनाख्यानान्न्यूनत्वमिति चेन्न।

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः।
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्तेनोऽवन्तु पितरो हवेषु। (ऋग्वेद १०।१५।१)

इति मन्त्रप्रसिद्धानामवरपरमध्यमानां पितॄणामेव श्रुत्यन्तरेऽवमादिशब्दैरभिनयादनतिरेकात्। न हि तद्व्यतिरेके प्रमाणान्तरमुपलभामहे। इति दिक्।

अथ वायुपुराणवचनेष्वेके विप्रतिपद्यन्ते। इह तावदग्निष्वात्ताद्यास्त्रय एव दिव्यपितरः समाख्याताः। अग्न्यादिभिः षड् वा। पुराणे त्वष्टौ दिव्यपितरः स्मर्य्यन्ते।

कव्यवालोऽनलः सोमो यमश्चैवार्य्यमा तथा ।
अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाः पितृदेवताः ।। इति ।।

इस प्रकार कथित प्रेतपितरों के अतिरिक्त श्रौत कर्म के उपयोगी विशेष प्राण संस्था के रूप में सात ही पितर सिद्ध होते हैं—अग्निष्वात्त, बर्हिषद्, सोमसद्, हविर्भुज्, सोमप, आज्यप तथा सुकाली। ये सातों पितर भी ऋषियों से उत्पन्न होते हैं। वे ऋषि हैं—मरीचि अथवा पुलस्त्य, अत्रि अथवा मरीचि, विराट्, अङ्गिरा, भृगु, पुलस्त्य तथा वसिष्ठ। इनमें प्रथम परिगणित मरीचि, अत्रि और विराट् अमूर्त हैं अर्थात् तत्व रूप से स्थिति पाते हुए निराकार हैं, आगे के चार मूर्तिमान् हैं—यह मान्यता है। अग्नि, यम, सोम ये तीनों क्रमशः अग्निष्वात्त आदि से आज्यप तक के पितरों के सम्बन्धित देवता माने जाते हैं। सुकाली पितरों का किसी देवता से सम्बन्ध नहीं होता। वसु, रुद्र, आदित्य ये तीनों देव पितरों को तृप्त करनेवाले हैं। एवं च भृगु, अङ्गिरा, अत्रि ये तीनों ऋषि क्रमशः अग्निष्वात्त आदि से आज्यप तक के पितरों के ऋषि संभावित हैं। वेद में इनमें अतिरिक्त जो अथर्वागण रूप ऋषि विश्रुत है—वे तो भृगु और अङ्गिरा के समानभाव के होने से उनसे अतिरिक्त गणना में नहीं आते, अतः तीन ही ऋषि मानना उचित है। सुकाली पितरों के तो वसिष्ठ परंपरागत ऋषि हैं। ये मरीचि आदि ऋषि विराट्मनु से उत्पन्न होते हैं और वह मनु हिरण्यगर्भ से उत्पन्न है। मनुस्मृति में यह ही कहा गया है—

"हिरण्यगर्भ से उत्पन्न मनु के जो मरीचि आदि पुत्र हैं—उन सात ऋषियों के पुत्र रूप में पितृगण माने गए हैं।"

"ऋषियों से पितरों की उत्पत्ति हुई है और पितरों से देव, दानवों की तथा देवदानवों से चराचर जगत् की क्रमशः उत्पत्ति हुई।"

इस प्रकार अग्निष्वात्त आदि पितर हैं, मरीचि आदि पितामह हैं मनु-प्रपितामह तथा हिरण्यगर्भ वृद्ध प्रपितामह हैं इस रीति से इन सब की पितृपरम्परा सिद्ध हो जाती है।

कुछ विद्वानों ने कहा है कि 'वेद के अवान्तर श्रुति वचनों में अवम, ऊर्व और काव्य नाम के तीन पितृवर्ग विशेष रूप से कहे गए हैं—उनका आख्यान न होने से इस पितृ व्याख्या में न्यूनता है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये—क्योंकि **"उदीरतामवर उत्परासः"** आदि पितृ परिचायक प्रसिद्ध मन्त्र में परिश्रुत अवम-मध्यम नामक पितरों के ही अवान्तर श्रुति भाग में अवम आदि नाम अभिनीत हुए हैं—इनका उनमें ही अन्तर्भाव मानना समुचित है। इनकी पृथक् सत्ता का अन्य कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार है—

"अवर, मध्यम एवं पर श्रेणी के पितर हमारे लिए सौम्य (अनुग्रह करने वाले) बनते हुए (हमारी) उन्नति का कारण बनें। ऋतु को पहिचाननेवाले

अहिंसक पितर प्राणप्रदाता है। ऐसे वे पितर हमारी प्रार्थना सुनें, हमारी रक्षा करें।"

इसके अतिरिक्त वायु पुराण के वचनों के आधार पर भी कुछ विद्वान् इस प्रकार विमति प्रकट करते हैं कि यहां तो अग्निष्वात्त आदि तीन ही दिव्य पितरों का आख्यान है—अथवा अग्नि आदि को मिलाकर छह पितर कहे गए हैं। पुराण में तो आठ दिव्य पितर परिगणित हैं। यथा—

"कव्यवाल, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त, बर्हिषद्, तथा सोमपायी ये पितृ देवता हैं"

तेन कव्यवालाऽर्य्यम्णोरनाख्यानान्न्यूनतेति चेन्न। तयोः पित्रन्तरतया श्रुतावप्रसिद्धेः। वस्तुतस्तु कव्यवाडित्यग्नेर्विशेषणम्। अर्य्यमेति यमस्येत्यदोषः। कव्यवाल इति त्वपपाठः। स्वरद्वयमध्यस्थतायां डकारस्य दुःस्पृष्टत्वसम्भवेऽप्यकारान्तत्वासम्भवात्। तदित्थं षड् वा त्रय एव वा दिव्यपितरो नेयाः। अथाहुः—अन्येऽपि पितृगणाः पुराणे प्रसिद्ध्यन्ति—

रश्मिपाः, उपहूताः आयन्तुनः, स्वादुषदश्चेति। तदुक्तं नागरखण्डे—

अग्निष्वात्ता बर्हिषद आज्यपाः सोमपाः स्मृताः।
रश्मिपा उपहूताश्च तथैवायन्तुनः परे॥
तथा स्वादुषदश्चान्ये स्मृता नान्दीमुखा नृप।
एते पितृगणाः ख्यातास्ते च देवसमुद्भवाः॥
आदित्या वसवो रुद्रा नासत्यावश्विना अपि।
संतर्पयन्ति ते चैतान् मुक्त्वा नान्दीमुखान् पितॄन्॥ इति॥

चेन्नैतदस्ति। रश्मिपादीनां पृथक् पितॄणां श्रुतिष्वप्रसिद्धेः। पुराणेषु चाप्रसिद्धेः। ननूक्तं नागरखण्डवचनमिति चेन्न। बालचापलतयोपक्षिप्तवचनानामेषां पुराणवचनत्वाभावात्। न हि पुराणेषु विक्षिप्तैः प्रक्षिप्ता अपि श्लोका वचनाभासाः प्रमाणानि संभवन्ति। तेषामृष्यसंवादात्। वस्तुतस्तु—

"**उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु**"—इति ऋङ्मन्त्रे कृताह्वानार्थमुपहूतपदं श्रूयते एवमेव—

"**आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानै**" रिति मन्त्रे आयन्तु नः—इति पदद्वयमस्माकं समीपमायान्तु इत्येतदर्थकं श्रूयते। एवमेवान्यत्रा-

न्यत्र स्वादुषदो रश्मिपा इत्येतद् द्वयमपि विशेषणविधया श्रूयते, तत एवार्थानभिज्ञैः कैश्चिदेवमन्येऽन्ये पितर उपकल्पिता इत्युपेक्ष्यन्ते। यदपि विष्णुधर्मोतरे—"पितॄणां सप्तगणा भवन्ति सुभास्वराः, बर्हिषदः, अग्निष्वात्ताः,—इति त्रयो मूर्तिविहीनाः, कव्यादाः, उपहूताः, आज्यपाः, सुकालिनः, इति चत्वारो मूर्तिमन्तः। इत्येवं हविष्मदर्थतयोपहूतपदं प्रयुज्यते तदपि चिन्त्यम्, सर्वेषामुपहूततायाः श्रुत्या लाभाद्धविष्मतामेवोपहूतताया अपार्थत्वात्। नन्दिपुराणे तु—

"शुद्धमूर्त्तयः पितरः पितृयाजिनां योनयः पंचधा—
अग्निष्वात्ताः, वर्हिषदः, काव्याः, सुकालिनः, यामाः।"

इत्याख्यायन्ते। तत्र हविष्मन्त एव यामाः स्युः, एवमाज्यपादीनां च सुस्वधादीनि नामान्तराणि नेयानि। यत्तु हारीतस्मृतौ—

सोमो यमोऽङ्गिराश्चैव सोमपाः पितरस्तथा।
वर्हिषदोऽग्निष्वात्ताश्च हुतादः षड्विधो गणः॥
चन्द्रमा ऋतवश्चैव भृतं योऽग्निर्दहत्यपि।
सोमोपहूताः प्राक्सोमा अनोजानाश्च ब्राह्मणाः॥

इत्येवं सोमाद्यनुबन्धेन चन्द्रादयः समाख्यायन्ते। तत्रेतेष्वेतेषां सन्निधानमात्रं विवक्षितं द्रष्टव्यमिति दिक्।

इतीमे प्रेतपितरः स्वरूपतः प्रदर्शिताः।

उपरोक्त पितृ परिगणना में कव्यवाल और अर्यमा का व्याख्यान नहीं होने से न्यूनता रह जाती है। ये आशङ्का भी उचित नहीं है—क्योंकि इन दीनों का स्वतन्त्र पितृभाव वेद में सम्मानित नहीं है। वास्तव में तो कव्यवाड् यह अग्नि का विशेषण हैं। अर्यमा यह यम का विशेषण है—अतः कोई दोष नहीं माना जा सकता। कव्यवाल, ऐसा अकरान्त पाठ तो अशुद्ध है।

व्याकरण की परिभाषा से दो स्वरों के मध्य में स्थित होने के कारण डकार के स्थान में लकार की श्रुति भले हो जाय किन्तु अकरान्त होना तो असंभव है। इस प्रकार सिद्धान्ततः छह अथवा तीन दिव्य पितर ही मानने योग्य हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि अन्य भी पितृगणों का वर्णन पुराणों में मिलता है जैसा कि—

"रश्मिपायी, उपहूत, आयन्तुन और स्वादुष नाम के पितरों का उल्लेख नागर खण्ड में परिगणित हुआ है। उस गणना में निम्न परिगणन है—अग्निष्वात्त, बर्हिषद्, आज्यप, सोमप, रश्मिपायी, उपहूत, आयन्तुन, स्वादुषद

तथा नान्दीमुख । देववर्ग के समुत्पादक ये पितृगण प्रख्यात हैं । आदित्य, वसु, रुद्र तथा नासत्य नाम से कहे जाने वाले दोनों अश्विनो कुमार भी नान्दीमुख पितरों को छोड़कर इन अन्य सब पितरों को तृप्त करते रहते हैं ।"

नागर खण्ड की ये विवेचना समुचित नहीं है । रश्मिपायी आदि पितरों की पृथक् गणना श्रुति सम्मत नहीं है । वायु पुराण में भी इनका उल्लेख नहीं है । नागर खण्डोक्त ऐसे वचन तो बाल चापल्य के समान किसी व्यक्ति विशेष के प्रक्षिप्त वचन है, ये पुराणवचन नहीं हो सकते । पुराणों में कुछ विक्षिप्तों द्वारा प्रक्षिप्त ऐसे श्लोक जिन को वचनाभास कहा जा सकता है, कथमपि प्रमाण नहीं माने जा सकते क्योंकि उनमें ऋषि प्रोक्तता नहीं होती है । वास्तव में तो 'उपहूताः पितरः सोम्यासः" आदि ऋग्वेद के मन्त्र में आह्वान करने के अर्थ में उपहूत कहा जाता है । इसी प्रकार "आयन्तु नः पितरः सोम्यासः" आदि मन्त्र में 'आयन्तु नः ये दो पद हैं—इनसे वे पितर हमारे समीप आवें यह अर्थ ही परिश्रुत होता है । इसी प्रकार अन्यान्य स्थानों में स्वादुषद और रश्मिप भी विशेषण रूप में ही सुने जाते हैं । वास्तविक अर्थभाव को न समझने वाले कुछ अनभिज्ञों ने अन्यान्य पितरों की भी नई कल्पना कर डाली है । वे सब उपेक्षणीय हैं चिन्तन योग्य नहीं हैं । विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भी जो यह कहा गया है कि "पितरों के सात गण होते हैं—सुभास्वर, बर्हिषद, अग्निष्वात्त ये तीन तो मूर्ति विहीन हैं, और कव्याद, उपहूत, आज्यप तथा सुकाली ये चार मूर्तिमान् हैं । यहां भी हविष्मान् के लिये उपहूत पद का प्रयोग किया जा रहा है—यह भी अनिर्णीत होने के कारण विचारणीय है । क्योंकि श्रुति द्वारा तो सब पितरों के लिये उपहूतता बताई गई है तब केवल हविष्मनों के लिये ही उपहूत पद का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है ।

नन्दि पुराण में तो "पितृयाग करने वालों के लिए शुद्धमूर्ति के पांच मूल पितर अनिष्वात्त, बर्हिषद, काव्य, सुकाली तथा याम नाम के ख्यात हुए हैं ।" उनमें हविष्मन्तों को ही याम पदवाच्य मानना चाहिये, इसी प्रकार आज्यप आदि के लिये सुस्वधा आदि नामों को ग्रहण कर लेना चाहिये । हारीत स्मृति के पितृ गणना क्रम में-सोम, यम, अङ्गिरा सोमपायी, बर्हिषद्, अग्निष्वात्त इन छह का एक गण बताकर आगे चन्द्रमा, ऋतु, अग्नि, सोमोपहूत, प्रक्सोम तथा अनीजान (निष्कलङ्क) ब्राह्मण इन सबका भी सोम आदि के अनुबन्ध से पितृत्वेन आख्यान किया है—उसका तात्पर्य पितरों में चन्द्रमा आदि का सन्नि-धान मात्र रहता है यही समझना चाहिये ।

इस प्रकार इन प्रेतपितरों का स्वरूप लक्षण बताया गया ।

अथ प्रेतपितॄणां विज्ञानम् ।

अथैषां प्रेतपितॄणां किञ्चिद्विज्ञानमत्र व्याख्यायते । ऋतुपितरो दिव्यपितर-

श्चैतन्मनुष्यशरीरं जनयन्तो भोगलोकेभ्यः कर्म्मभोगानन्तरं प्रत्यावृत्तस्य कर्म्मात्मनो भूतात्मनो मूर्तियोनिं महान्तमात्मानं प्रजनयन्ति—

तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च ।
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ।। इति मनुः स्मरति

(मनुस्मृतिः १२ । १४)

तमेतं भूतात्मानमन्वाभक्तस्तमनुगृह्णानोऽयं महानात्मा मानुषशरीरत्यागादूर्ध्वं चान्द्रमसत्वाच्चन्द्रमसमेवोपसंक्रमते । तथा च श्रूयते कौषीतकिश्रुतौ—

"**ये वैके चास्माल्लोकात् प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति** तत इतो लोकात् प्रयन्तीति प्रेता उच्यन्ते ।" ते च शरीरत्यागकालिकचन्द्रस्थितिमनूर्द्ध्वमूर्द्ध्व प्रयन्तस्त्रयोदशनाक्षत्रमासपूर्तौ चन्द्रमसमभिप्रपद्यन्ते । यस्मिन्नृतौ प्रमीयते तेनैव चतुर्ना सोऽतिवाहिनो भवति । तथा च श्रूयते—

यस्मिन् वा ऋतौ पुरुषः प्रमीयते सोऽस्यामुष्मिन् लोके भवति । यदि वसन्तौ प्रमीयते वसन्तो भवति, यदि ग्रीष्मे ग्रीष्मः ।" (तै. ब्रा. १।६)

"सपिण्डत्वेन प्रतिपन्नाः सप्तविधा मनुष्यपितरो गन्धर्वशरीराः—प्रेतपितरो नाम । ते द्विविधाः—पिण्डभाजोऽवरा अश्रुमुखाः, लेपभाजस्तु परा नान्दीमुखाः।"

वसुभीरुद्रैरादित्यैरपिवाऽग्निभिःसहचरिता अग्निलोकस्था अश्रुमुखाः । अथ येऽत ऊर्ध्वं गता वैश्वदेव्यसहचारिणो दिव्यलोकस्थास्ते नान्दीमुखाः ।

"तत्र यज्वानो गृहमेधिनः पितरोऽग्निष्वात्ताः । यज्वानः पितरो बर्हिषदः सोमेन त्विष्टवन्तः पितरः सोमसदः ।"

त्रिविधा हीमे पितरो भवन्ति—सपिण्डाः, सोदकाः सगोत्राश्च । उपरिष्टाच्चावस्ताच्चासप्तमात् सपिण्डाः। आचतुर्दशात् सोदकाः । एकविंशात्—सगोत्राः । अत ऊर्ध्वा ज्ञातयो भवन्ति । तदेषां रहस्यमन्यत्र विशिष्य वक्ष्यामः । इह तावत्किञ्चिदुच्यते—

प्रेतपितरों की विज्ञान विवेचना ।

अब इन प्रेतपितरों का सृष्टि सम्बन्धी विज्ञान भाव यहां प्रस्तुत हो रहा है । पूर्व कथित ऋतु पितर और दिव्य पितर इस मनुष्य शरीर को उत्पन्न करते हुए स्वर्ग आदि भोग

लोकों से अपने कर्मफलों के भोग के अनन्तर पृथ्वी पर लौट कर आये हुए कर्ममय जीवात्मा जो कि पंच भूतों से समन्वित भूतात्मा है—उसको आकार देने के कारण रूप महान् आत्मा (बुद्धितत्व) का प्रथम सर्जन करते हैं। जैसा कि मनु का प्रवचन है—

"महान् और क्षेत्रज्ञ ये दोनों पंच भूतों से सगर्भित होकर छोटे बड़े सब जीवों में भूतात्मा में व्याप्त होकर रहते हैं"

इस भूतात्मा में अन्तः प्रविष्ट ये महान् आत्मा भूतात्मा पर अनुग्रह करता हुआ मनुष्य शरीर के त्याग देने के अनन्तर स्वयं चन्द्रमा का अंश होने के कारण चन्द्रमा में ही संक्रमण करता है।

जैसा कि कौषीतकी का श्रुति वचन है—

"जो प्राणी इस लोक से प्रयाण करते हैं—वे सब चन्द्रमा में ही जाते हैं"

क्योंकि वे प्रयाण करते हैं अतः प्रेत कहे जाते हैं। वे शरीर त्याग काल से आरम्भ कर चन्द्रमा की ओर अनुगामी होते हुए ऊपर ही ऊपर बढते रहते हैं और नक्षत्र सम्बन्धी तेरहवें महीने के पूर्ण होने पर चन्द्रमा में पहुंचते हैं। जिस ऋतु में प्राणी मरता है—उसी ऋतु में वह वहां पहुंचते हैं। जैसा कि श्रुति वचन है—

"जिस ऋतु में पुरुष मर जाता है, वही उसको यहां मिलता है। अर्थात् वह इस लोक पर उसी ऋतु में पहुंच जाता है। यदि वसन्त में मर जाता है तो यहां वसन्त ही उसका ऋतु है। ग्रीष्म में हो तो ग्रीष्म हुई।"

सापिण्ड भाव से समन्वित सात प्रकार के मनुष्य पितर गन्धर्व शरीर धारण किये हुए प्रेत पितर कहे जाते हैं। वे दो रूपों में विभक्त हैं—दिए गए अन्न पिण्डों को ग्रहण करने वाले अवर नाम के अश्रुमुख पितर, तथा लेप मात्र को ग्रहण करने वाले नान्दीमुख। (भोजन परिवेषणानन्तर जो हाथ में लगी रहने वाली चिकनाहट होती है वह लेप कही जाती है, प्रपितामह से ऊर्ध्व श्रेणी के पितर लेप भागी होते हैं।)

वसु-रुद्र-आदित्य रूप अग्नियों के सहचारी अग्निलोक में रहने वाले अश्रुमुख होते हैं। इनके अतिरिक्त वे पितर जो उन से ऊपर पहुंच कर विश्वेदेवों के सहचारी बनते हुए दिव्य लोक में स्थिति पाते हैं—वे नान्दीमुख हैं। "वेद वचनानुसार-उन अश्रुमुख पितरों में जो जीवन काल में यज्ञ न करते हुए गृहस्थाश्रम में रहे वे पितृ भाव में जाकर अग्निष्वात्त कहे जाते हैं। तथा यजन करने वाले वे पितर वर्हिषद् कहे जाते हैं। जो सोमद्वारा इष्टि करते रहे वे सोमसद् कहे जाते हैं।"

ये पितर तीन प्रकार के होते हैं—सपिण्ड, सोदक तथा सगोत्र । ऊपर और नीचे की सात पीढ़ी पर्यन्त सपिण्ड होते हैं । चौदह पीढ़ी पर्यन्त सोदक होते हैं । इक्कीस पीढ़ी पर्यन्त सगोत्र माने जाते हैं । इनसे आगे केवल सजातीय माने जाते हैं । इनका रहस्य विशेषतया अन्यत्र कहा जाएगा, यहां सामान्यतः कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—

आनन्द-विज्ञान-मनःप्राणान्नपंचकोशोऽयं सर्वः शरीरी पुरुषो भवति । तत्रायं सर्वबहिर्धा अन्नमयकोशः । तदन्तरान्तरक्रमे सर्वान्तरतोऽयमानन्दमयकोशः । आनन्दमयस्य पुरुषविधत्वमनुपुरुषविधोऽयमन्नमयकोशः । आनन्दमये विज्ञानमयस्तत्र मनोमयस्तत्र प्राणमयस्तत्रायमन्नमयः कोश उपधीयते । प्राणे चान्नोपधानं सप्तचितिकं भवति । तथा हि—आदौ शुक्रं ततः क्रमेण—मज्जा अस्थि मेदः स्नायवो मांसम् असृञ्जि रसत्वग्लोमानि इति । भुक्तस्यैवान्नस्य परिपाकवशादिमे रसासृङ् मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रौजोमनांसि धातवो विकारा उत्पद्यास्मिन् प्राणकोशे प्रणिधीयन्ते । तत्रैतदन्नमयं मनः—चान्द्रत्वाद्दिव्यम् । ओजस्तु वायुरसत्वात् आन्तरीक्ष्यम् । अथ शुक्रान्तः पार्थिवो भावः । तदित्थं—

"सप्तचितिकोऽयमन्नमयकोशः शरीरम् :"

रेतः, श्रद्धा, यशः—इति हि चान्द्रमसास्त्रयो भावाः शुक्राण्योषधीर्जनयित्वाऽन्नमावापः कल्पते । तत्रेदं शुक्रं रेतः सोमरसश्चन्द्रकिरणात् प्रवृज्यौषधिद्वारैतस्मिन् शारीरे प्राणे प्रचीयते । अथैतस्मिन् रेतस्येष चन्द्रः प्रत्युदयं श्रद्धायशसी नक्षत्रभेदेनोपदधाति । जन्मनक्षत्रादारभ्यैतदष्टाविंशतिनक्षत्राणि यावत् प्रत्यहं नक्षत्रभेदात् प्रभिद्यमानाः सहःसंज्ञाः सोमरसा अष्टाविंशेऽह्न्येकमष्टाविंशतिकलं पिण्डं जनयन्ति ।

किञ्चिदूनयाऽह्नामष्टाविंशत्या स एकैको नाक्षत्रो मासः संपद्यते । तथाविधैर्मासैरभिप्लुतैः षष्ट्युत्तरयाऽह्नां त्रिशत्या पूर्णत्रयोदशमासोऽयमेकः संवत्सरः संपद्यते । तथा चैकस्मिन् संवत्सरे त्रयोदशामी मासिकाः पिण्डा जायन्ते ।

अथ षड्भिः षड्भिर्मासैर्द्वौ षाण्मासिकावन्यौ । अथैवं द्वादशभिर्मासैः सांवत्सरिकोऽयमन्यः । तेनैते पिण्डाः षोडशमासिकाः प्रतिपुरुषशरीरमेकैकस्मिन् संवत्सरेऽभिनिवर्तन्ते इति भाव्यम् । तत्र प्रतिमासमन्यान्यमासिकपिण्डस्याभिनिवृत्तौ पूर्वः पूर्वः पिण्डोऽधःस्रोता वा तिर्यक्स्रोता वा ऊर्ध्वस्रोता वाऽपक्षीयते । व्यवायिनां गृहमेधिनामधोरेतसां पिण्डोऽयमधःस्त्रोतसा स्त्रीशरीरे

गत्वाऽपक्षीयते। गृहमेधिनामपि संयतानां शुक्रप्रवाहस्यैतच्छरीरपरिपुष्टिहेतुभूतौ-जोरसजनकतया पिण्डोऽयं तिर्यक्स्रोतसाऽपक्षीयते। ब्रह्मचारिणां तु यतीनां योगिनां मनीषिणामहर्निशचिन्ताशीलत्वादूर्ध्वरेतसामूर्ध्वं शीर्षिण गत्वाऽयं शुक्रप्रवाहो मनोभावाय संपद्यते। यावदधिकं चिन्तयते तावच्छुकं वीयते तेन ते कृश्यन्ति न मेद्यन्ति न प्रजा जनयन्ति। तेष्वेतेषु पिण्डोपक्षयेष्ववपतनमापतन-मुत्पतनं चेति शब्दा भवन्ति। इत्थं च प्रतिमासं क्षीणशुक्रपिण्डानां चन्द्रोदययोगा-दन्यश्चान्यश्च पिण्डोऽविरतं प्रजायते। तेन चानुपलं षोडशमासिकपितृपिण्डसंपन्न एवायं पुरुषो जीवनयात्रां धत्ते इति स्थितिः।

आनन्द-विज्ञान-मन-प्राण-अन्न इन पांच कोशों से संपन्न ये सारा शरीर पुरुष कहा जाता है। उनमें ये सबसे बाहर का अन्नमय कोश है। इस कोश के अन्तराल में भीतर ही भीतर सर्वान्त में गूढ ये आनन्दमय कोश है। वास्तव में आन्दमय कोश की ही पुरुष रूपता है—उस पुरुष का अनुगामी यह अन्नमय कोश है—अतः यह भी पुरुष पद वाच्य हो जाता है। आनन्दमय कोश में विज्ञानमय (बुद्धितत्व) का नया आधान होता है, फिर उस में मनोमय कोश का, फिर उन तीनों में प्राणमय कोश का तदनन्तर अन्नमय कोश का उप-धान होता है। प्राण में अन्न का यह उपधान सात चितियों (चिनाई) के रूप में होता है। प्राण के सामीप्य परिगणन में सर्वप्रथम शुक्र (वीर्य) तदनन्तर क्रमशः मज्जा, अस्थि, मेदा स्नायु (नसें), सांस, रक्त, रस, त्वचा, और लोम होते हैं। खाये हुए अन्न का जाठराग्नि द्वारा परिपाक हो जाने पर ये रस, रक्त, मांस, मदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, मनरूप धातु विकारमय उत्पन्न होकर प्राणमय कोश में प्रकृष्ट भाव से निहित होते हैं। उनमें ये अन्नमय मन चन्द्रमा का अंश होने के कारण दिव्य होता है। अर्थात् द्युलोक से संबद्ध रहता है। ओज नाम का धातु वायु के रस से निर्मित होने के कारण अन्तरिक्ष से संबद्ध रहता है। इसके अतिरिक्त शुक्र पर्यन्त पार्थिव भाव होते हैं। इस प्रकार—

"सात चितियों से बना यह अन्न मय कोश शरीर होता है"।

रेत (वीर्य-शुक्र), श्रद्धा, यश ये तीनों चन्द्रमा से समुत्पन्न भाव हैं—अर्थात् चन्द्र के रससय सोम की इनमें भावना प्रधान रहती है। इनमें अनेक प्रकार के शुक्र (बीज) अनेक प्रकार की ओषधी रूप (अन्नों) को उत्पन्न करके उन अन्नों को जीवन का आधार बना देता है। प्राकृतिक यज्ञ विज्ञान प्रक्रिया में ये रेत-शुक्र किंवा सोमरस जो चन्द्रमा की किरणों में रहता है—वह उन किरणों से पृथक् होकर अन्न रूप ओषधी भाव में प्रविष्ट होता है और अन्न के द्वारा इस शरीर में प्रवेश पाकर प्राणों से संचित हो जाता है, अर्थात् प्राणों का पोषक बन जाता है। यह स्मरणीय है कि चन्द्ररस सम्बन्धी अपने इस रेत भाग में चन्द्रमा अपने प्रत्येक उदय काल में नक्षत्रों के भेद से श्रद्धा और यश का सामीप्य रूप उपधान करता है। चन्द्रमा से आने वाले ये सोमरस अति सूक्ष्म भाव के होते हैं—जन्म

नक्षत्र से आरम्भ करके २८ (अट्ठाईस) नक्षत्र पर्यन्त नित्य के नक्षत्र भेद से भिन्न-भिन्न भावानुगता ये सोम कला-जिनकी वेद परिभाषा में 'सहस्-सहः') संज्ञा होती है। इस प्रकार २८ वें दिन अति सूक्ष्म कला रूप ये सोमरस अब २८ कलाओं से संयुक्त होकर पिण्ड भाव को उत्पन्न करती हैं। अट्ठाईसवें दिन की पूर्ति में जब थोड़ी सी कमी रहती है—तब एक-एक नक्षत्र सम्बन्धी मास माना जाता है। २८ दिन वाले इन नक्षत्र मासों की संख्या तीन सौ साठ दिन वाले संवत्सर की पूर्ति के लिये तेरह मास की होती है—अतः नाक्षत्रिक संवत्सर तेरह मास का होता है। यही कारण है कि मरणोत्तर एक संवत्सर (वर्ष) में ये तेरह मासिक पिण्ड दिये जाते हैं।

इनके अतिरिक्त छह-छह मास में दो छह मास के पिण्ड और वर्ष के अन्त में अन्य एक वार्षिक अथवा सांवत्सरिक नाम के पिण्ड होते हैं। इस प्रकार सोलह मास के ये १६ पिण्ड प्रत्येक पुरुष के शरीर में एक-एक संवत्सर में पूर्णतया सत्ता पाते हैं, यह समझना चाहिये। उन मासिक पिण्डों का प्राकृतिक यज्ञभाव यह होता है कि नये मासिक पिण्ड के आ जाने पर उससे पूर्व-पूर्व के पिण्ड सामान्यतया कोई तो अधः स्रोता निम्नपथ में बहने वाले होते हैं अथवा कोई तिरछे मार्ग के अनुगामी हो जाते हैं तथा कोई २ ऊर्ध्व स्रोता बन जाते हैं। इस तरह वह पिण्ड भाव क्षीण हो जाता है। काम-वासना प्रधान मनुष्य व्यवायी कहा जाता है। ऐसे जो व्यवायी गृहस्थजन हैं, वे अधोरेतस् अर्थात् निम्नमार्ग में जिनका शुक्र बह रहा है—उस शुक्र में आता हुआ वह पिण्ड सम्बन्धी तेज उस अधोमार्ग के बहाव से स्त्री के शरीर में जाकर अपक्षीण हो जाता है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जो वीर्य रक्षा करते हैं अर्थात् संयम से रहते हैं, उनके शुक्र का प्रवाह इस शरीर के परिपोषण के हेतु भूत ओज रूप रस को उत्पन्न करता है—इस प्रकार तिरछी गति से प्रवर्तमान होकर शुक्रानुगत पिण्ड का तेज तिर्यक् स्रोत से बहकर क्षीण हो जाता है। जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले यति जो योग साधना में रत रहते हैं, उन मनीषियों के शुक्र की गति ऊर्ध्व स्रोत की हो जाती है, वे अहोरात्र चिन्तनशील रहते हैं। इन ऊर्ध्वरेता पुरुषों का शुक्र प्रवाह ऊपर शिर के भाग में जाकर मन का पोषक बनता है। वे जितना अधिक चिन्तन करते हैं उतना उनका शुक्र क्षीण हो जाता है, उससे वे कृश भाव में ही रहते हैं, शरीर से पुष्ट नहीं हो पाते और न सन्तान उत्पन्न कर पाते हैं। पिण्डों के इस तेजक्षय प्रकरण में अवपतन, आयतन, उत्पतन इन शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार शुक्र में अनुगत पिण्डतेज के क्षीण हो जाने पर भी प्रत्येक मास के चन्द्रोदय योग से अन्यान्य २८ कला सम्पन्न चन्द्र-रस-रूप-पिण्ड निरन्तर नये उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रतिक्षण यह जीव उन षोडश-मासिक पितृ-पिण्ड भावों से सम्पन्न रहता हुआ ही जीवन यात्रा पूर्ण करता रहता है, ये वस्तुस्थिति है।

यद्यप्यस्य पिण्डस्यैवं सामान्येन पतनमाख्यातं तथाप्यस्याधःस्रोतःपक्षे कञ्चन विशेषमाख्यास्यामः। द्विविधं तावदधःस्रोतो भवति-पत्त्यं चापत्त्यं चेति।

योषाशोणिताग्नौ सुतोऽयं रेत: सोमो यावदेवाष्टमसन्तानाय सूनुर्भवति तदपत्यम् । अष्टमपुरुषपर्य्यन्तमस्य रेतस: संतायमानस्य पृथिव्यां स्थायित्वाभ्युपपत्त्या निपतनायोग्यत्वात् । अप्येवं चन्द्रलोकस्थानां पितृ़णां कतिपयेंऽशा: श्रद्धासूत्रेणोपनिबद्धा: सन्तानरूपेण पृथिव्यां तिष्ठन्तीति कृत्वा तेनोपष्टम्भितास्ते पितरश्चन्द्रलोकान्न पतन्ति । संतानस्थानामष्टाविंशतिपैतृकपिण्डनिवापानां सपिण्डीकरणद्वारा पुन: प्रत्यर्पणेन तेषां पितृ़णां लब्धाष्टाविंशत्यात्मपिण्डतया पतितपिण्डत्वायोगात् । अतश्चैते अष्टाविंशतिपितृपिण्डप्रत्यर्पणकृतोऽष्टौ संताना अपत्यानि । अपि चैतत् पिण्डात्मकं पितृरूपं सन्तानरूपेणाधस्तात् पृथिव्यां भवतीति तादात्म्योपपत्त्या पितृरूपमेवेदमपत्यमाख्यायते । अपशब्दोऽधस्तादर्थ: । अधस्ताद् भवतीत्यपत्यम् । अव्ययात्त्यप् प्रत्यय: । नि:सन्तानत्वे तु पितृ़णामेतानि रूपाणि पत्यानि । सप्तकलस्य पितृरूपस्य सन्तानकृतसपिण्डीकरणद्वारा प्रत्यर्पणेन पुनरष्टाविंशतिकलरूपताया असम्भावितत्वात् । अपि चेदं सन्तानव्यतिरिक्तं त्वधोरेत: पूर्ववत् प्रतिमासं पत्यम् । पूर्वमासपिण्डस्योत्तरस्मिन् मासे निरुपाख्यत्वेनाव्यवहार्य्यत्वात् । अयोनौ वन्ध्यागर्भे वा सिक्तं रेत: पूयते तस्मात् पत्यम् ।

यद्यपि शुक्रानुगत इस पिण्डरस का सामान्यतया पतन भाव कहा गया है तथापि अध: स्रोत पक्ष में अर्थात् शुक्र के निम्न प्रवाह विचार में कुछ विशेष कथनीय है । अध: स्रोत दो प्रकार का होता है—एक पत्य भाव में और एक अपत्य भाव में । स्त्री शरीरस्थ शोणितमय अग्नि में आहुति रूप से प्रसूत यह सोममय शुक्र अथवा रेत अष्टम सन्तान पर्यन्त पुत्र भाव में अपत्य कहा जाता है । अष्टम पुरुष पर्यन्त इस रेत का विस्तार होकर पृथ्वी पर जब पुरुष भाव से स्थायी हो जाता है—तब रेत में स्वाभाविक स्रोतभाव योग्यता नहीं रहती है । ऐसा हो जाने पर भी चन्द्रलोक में रहने वाले पितरों के कुछ अंश श्रद्धा रूप सूत्र से बंधे हुए सन्तान रूप से पृथ्वी में रहते हैं, इस कारण उनसे सहारा पाते हुए वे पितर चन्द्रलोक से नीचे नहीं गिरते हैं, क्योंकि उपहार रूप में समर्पित २८ कलायुक्त पितरों के पिण्डभाव जो सन्तान में स्थित रहते हैं उनका सपिण्डीकरण रूप श्राद्ध विधान के द्वारा पुन: चन्द्रलोकस्थ पितरों को समर्पण कर दिया जाता है—अत: उन पितरों को अपने २८ पिण्ड पुन: प्राप्त हो जाने से पिण्ड-पतन-जनित पतन-भाव उनका नहीं होता है । साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि २८ पिण्डों को प्रत्यर्पण करने के अधिकारी आठ संतान अपत्य कहे जाते हैं—क्योंकि इनके कारण पूर्व पितर पतित नहीं होते । विशेषता यह भी है कि ये पिण्डमय पितृ-रूप ही सन्तान-रूप से नीचे पृथ्वी पर उत्पन्न होता है अत: तादात्म्य भाव से अर्थात् एकरूपता रहने से ये अपत्य पितृ-रूप ही से विख्यात होते है । ("आत्मा वै जायते पुत्र:" यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है) । अप शब्द अधोभावार्थक होता है । पृथ्वीरूप अधोभाग में उत्पन्न होने से भी अपत्य संज्ञा मानी जाती है । अव्यय-रूप अप के आगे त्यप् प्रत्यय लगने से अपत्य शब्द बनता है । सन्तान न होने पर तो पितरों के वे रूप पतन योग्य हो जाते हैं । उन पितरों की जिनकी अपनी सात कलामात्र उनके रूप की रक्षा के लिये बची

रह पाती हैं, उनकी सन्तान द्वारा किए गए सपिण्डी करण से प्रत्यर्पण न होने से पुनः २८ कलाओं से परिपूर्णता संभव नहीं हो पाती है। एवं च सन्तति न होने की अवस्था में यह अधःप्रवाही शुक्र पूर्ववत् प्रत्येक मास में पतित होकर नष्ट हो जाता है अतः पत्य माना जाता है, पूर्व मास के पिण्ड की अग्निममास में सामीप्य न रहने से व्यवहार योग्यता नहीं रहती है। जिस रेत का सेचन योनि में नहीं होकर अन्यत्र प्रवाहित हो जाता है, अथवा जो वन्ध्या के गर्भ में सींच दिया जाता है— वह शुक्र सड़ जाता है—अर्थात् स्वभाव से पतित हो जाता है अतः पत्य कहा जाता है।

अथापत्यं सन्तानः। तत्रैतं सन्तानक्रमं वक्ष्यामः। चन्द्रजन्योऽयमष्टाविंशतिकलो मासिकः पितृपिण्डो व्याख्यातः। सोऽसृगग्नौ पितृस्तोमेन यज्ञेन संतानितो भवति। सप्तसंस्थोऽयं ज्योतिष्टोमवत् पितृस्तोमो यज्ञः। स जायाग्नौ पितृपिण्डरूपोऽयमात्मैव सोमः सूयते। स यदिह कृत्स्नमेवात्मानमुप्यात् स स्वयमात्मना विहीयेत स तमो गच्छेन्न जीवेत्। असुतस्य त्वयजमानस्यायं सन्तानो न स्यात्। तस्मादेष पितृपिण्डो द्वेधा विभज्यते। पितरः सूनवश्चेति। अष्टाविंशतिकलस्यात्मपिण्डस्य चतुर्थांशः सप्तकलो भागस्तावदात्मने ध्रियते। सन्तानसन्दर्भणस्य श्रद्धासूत्रस्यात्मनि संधारणार्थे तदुद्धारात्। ता एता आत्मधारणाः सप्तकलाः पितरः। आवापकर्त्तुरात्मन्येव यथास्थानमवस्थितेषु असुतेषु प्राणेषु पितृशब्दः। अथेतरे पिण्डभागा एकविंशतिकलाः सूनवः। प्रथमपात्रादुद्धृतानामधिपात्रान्तरमावापेन सूयमानत्वात् स एष प्रथमावापः ॥ १ ॥

अथैकविंशतिकलस्यैतस्य सूनुपिण्डस्यापि पुत्रशरीरस्थस्य पितृस्तोमसम्बन्धिन्यावापे द्वौ भागौ भवतः—पितरः सूनवश्चेति। एकविंशतिकलस्यात्मपिण्डस्य सार्द्ध तृतीयांशः षट्कलो भागः पितरः। इतराः पंचदशकलाः सूनवः। पौत्रशरीरप्रजननाय तदावापात्। सोऽयं द्वितीयावापः ॥ २ ॥

अथ पञ्चदशकलस्यैतस्य सूनुपिण्डस्यापि पितृस्तोमार्थमावापे द्वौ भागौ। पितरः सूनवश्चेति। तृतीयांश पञ्चकलाः पितरः। दशकलास्तु सूनवः प्रपौत्रशरीरारम्भणाय भवन्ति। सोऽयं तृतीयावापः ॥ ३ ॥

अथ पुनर्दशकलस्य सूनोरावापे द्वौ भागौ। सार्द्ध द्वितीयांशश्चतस्रः कलाः पितरः। शेषाः षट्कलाः सूनवो वृद्धप्रपौत्रशरीरारम्भणाः। सोऽयं चतुर्थावापः ॥ ४ ॥

अथ षट्कलस्य सूनोर्द्वौ भागौ—द्वितीयांशस्तिस्रः कलाः पितरः। शेषास्तिस्रोऽतिवृद्धप्रपौत्रशरीरारम्भणाः सूनवः। सोऽयं पञ्चमावापः ॥ ५ ॥

अथ त्रिकलस्य सूनोर्द्वौ भागौ—अध्यर्द्धांशो द्वे कले पितरः । एककलस्तु शेषोंऽशः सूनुः । स वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रशरीराय भवति । स एव षष्ठावापः ॥ ६ ॥

अथैककलस्य सूनोर्न द्वौ भागौ । कात्स्न्र्येनात्मानमुच्छिद्यावपनाय प्रयत्नालाभात् । तथा चेयमेका कला पितृभाग एव निष्कृष्यते । न सूनुः । सवनीयसहोऽवसायात् सवनस्य कर्त्तुमशक्यत्वात् । तेनैतस्मिन् सप्तमावापे स पिण्डसन्तानो निवर्तते ।

पितृपिण्डसंतानविभागक्रमतालिका

अधस्तन पीठिकाः		सप्तपुरुषाः	संतानप्रजनने आवाप्याः पिण्डभागाः	पितरः पिण्ड वापाः	सूनवः पिण्ड तनयाः
१	प्रथमः	बीजी पुरुष	२८	७	२१
२	द्वितीयः	पुत्रसन्तानः	२१	६	१५
३	तृतीयः	पौत्रसन्तानः	१५	५	१०
४	चतुर्थः	प्रपौत्रसन्तानः	१०	४	६
५	पञ्चमः	वृद्धप्रपौत्रसन्तानः	६	३	३
६	षष्ठः	अतिवृद्धप्रपौत्रसन्तानः	३	२	१
७	सप्तमः	वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रसन्तानः	१	१	०
८	अष्टमः	असपिण्डः सोदकः	०	०	०
		सपिण्डाः सप्तपुरुषाः	८४	२८	५६

अत्रोत्तरभावितः प्रातिस्विकोऽयं बीजपिण्डः । पितृक्रमागतस्तु पित्र्योऽयमावापपिण्डः । उत्पत्तिशिष्टेनावापपिण्डेनैवायं कृतात्मा जन्म लभते । गृहीतजन्मा त्वय षोडशवर्षादूर्ध्वं प्रातिस्विकमुत्पन्नशिष्टं बीजपिण्डं लभते । स यद्ययमावापपिण्डं पित्र्यमात्मानमनवाप्तः स्यान्न तर्हि जन्म गृह्णीयात् । न वा बीजपिण्डं तमाप्नुयात् । अत एवायं पितृभागं लब्ध्वा गृहीतजन्मा पुरुषः पितृऋणामृणी भवति । तथा च श्रूयते—

सन्तान क्रम की व्याख्या प्रस्तुत है । चन्द्रमा से उत्पन्न २८ कला के मासिक पिण्ड की व्याख्या की जा चुकी है । वह २८ कला का पिण्ड-गत-तेज शोणित-मय अग्नि में पहुंच कर पितृस्तोम यज्ञ के द्वारा सन्तान रूप से विस्तृत होता है (केन्द्र से आरंभ कर साम के

अन्तिम पृष्ठ पर्यन्त जो तेतीस देवता रूप भाग किये जाते हैं—उनको ही अहः पद से भी कहा जाता है, इनमें आदि के तीन भाग तो पिण्ड (शरीर) में ही प्रविष्ट रहते हैं, उनको छोड़कर आगे के ६-६ भागों का समुदाय कल्पित होता है उसे वैदिक परिभाषा में स्तोम कहा जाता हैं, छः स्तोमों की मिलकर वषट्कार संज्ञा हो जाती है।)

ज्योतिष्टोम के समान यह पितृस्तोम यज्ञ भी सात संस्थाओं में विभक्त होता है। वह पितृपिण्ड रूप ये आत्मा ही भार्या के शोणितरूप अग्नि में सोम का सवन करता है। वह यदि संपूर्णतया आत्मा का अर्थात् अपने आप का प्रसव कर दे, तब तो आत्मज्योति विहीन होकर घोर तम-भाव में डूबता हुआ मर ही जायगा। एवं च जब तक इस प्रकृति-यज्ञ का यजमान बनकर अपने शुक्र का सवन नहीं करेगा, तब तक संतान क्रम ही नहीं चलेगा। इस कारण इस पितृपिण्ड के दो भाग हो जाते हैं। एक स्वयं पिता का भाग और एक पुत्रों का भाग। अपने में समागत २८ काल के उस निज पिण्ड रस का चतुर्थ अंश सात कला रूप तो पिता स्वयं धारण किये रहता है। सन्तान क्रम को प्रवृत्त करने वाले श्रद्धा सूत्र को अपने में धारण करने के लिये उन कलाओं का आत्मधारण आवश्यक होता है। ये आत्मा को धारण करने वाली सात कला पितर भाव की ही होती है। बीज वपन करने वाले के पास अपने आप में जो बिना वपन किये हुए प्राण भाग हैं, उनके लिए ही पितृ पद का प्रयोग होता है। इन सात प्राण भागों के अतिरिक्त जो २१ कला वाले पिण्ड रस भाग हैं—वे पुत्रों के होते हैं प्रथम पात्र (शरीर) से निकालेगा तथा अन्य पात्र (शरीर) में वपन रूप प्रसव होने के कारण यह पहला आवपन (बोना) है ।।१।।

तदन्तर २१ कला के उस पुत्रपिण्ड के जिसका रस पुत्र के शरीर में स्थित रहता है, पितृस्तोम सम्बन्धी आवपन क्रम में दो भाग हो जाते हैं—पिता का तथा पुत्रों का, उसमें २१ कला के अपने पिण्डरस का साढ़े तीन अंश भूत ६ कला वाला भाग पिता का अपना रहता है, शेष १५ कला उसके पुत्र के होते हैं, पौत्र शरीर के उत्पन्न करने के लिए उसका आवपन होता है। यह दूसरा आवाप है ।।२।।

आगे १५ कला वाले इस पुत्र के पिण्डरस के भी पितृस्तोम विधि के आवपन में दो भाग हो जाते हैं।

पिता के और उसके पुत्रों के। पांच कला रूप तृतीय अंश पिता का। शेष दश कला-पुत्रों की प्रपौत्र के शरीर निर्माण के लिये होती हैं। यह तीसरा आवपन होता है ।।३।।

आगे पुनः पुत्रार्थ आवपन क्रम में उस दश कला वाले पिण्डरस के दो भाग हो जाते हैं। अढाई (२½) अंश रूप चार कला पिता में रहती हैं। शेष छह कला उसके पुत्रों में जाती हैं, वे वृद्ध प्रपौत्र के शरीर की निर्मापक होती हैं। यह चतुर्थ आवपन होता है ।।४।।

तदनन्तर वृद्ध प्रपौत्र की छह कलांश के भी दो भाग होते हैं—द्वितीयांश रूप तीन कला युक्त पिता होता है। शेष तीन कला अतिवृद्ध प्रपौत्र के शरीर का निर्माण करने वाली तत्पुत्रसम्बद्ध होती हैं। ये पञ्चम आवपन होता है ॥५॥

सर्वान्त में तीन कला के पुत्रांश के भी दो भाग होते हैं—आधे अंश के भीतर दो कला वाला पिता रहता है। एक कला का शेष अंश पुत्र का होता है। वह अंश वृद्ध से भी अतिवृद्ध प्रपौत्र के शरीर निर्माणार्थ होता है। ये ही छठा आवपन है ॥६॥

आगे एक कला वाले उस पुत्र कलांश के दो भाग नहीं होते। सर्वथा अपने जीवन का उच्छेद करने के लिए आवपन रूप प्रयत्न नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार वह एक कला पितृ भाग रूप में ही निकल जाती है। आगे पुत्र भाव में कोई कलांश प्रवृत्त नहीं हो पाता-क्योंकि सवन करने योग्य सह का (जिस सह को पहले पिण्ड का रस कहा जा चुका है) अवसान हो जाता है। अतः पुनः सवनात्मक यज्ञ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस सप्तम आवपन में पहुंचकर उस पिण्ड का सन्तान भाव समाप्त हो जाता है।

उपरोक्त पितृपिण्ड के संतान विभाग क्रम की तालिका के रूप में यहां मूल में ७६ पृष्ठ पर परिलेख (रेखाचित्र) द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

प्रथम पुत्र उत्पन्न करके सन्तान क्रम का संचालक पिता में रहने वाला अपना निजी बीज रूप पिण्ड होता है। एवं पितृपरम्परा के क्रम से समागत पितरों से संबद्ध आवपन रूप पिण्ड होता है। उत्पत्ति के लिये दिये गये आवाप पिण्ड से ही यह जीवात्मा जन्म लाभ करता है। जन्मग्रहण के अनन्तर सोलह वर्ष के बाद-अपने उत्पादक पिण्डरस के अतिरिक्त वह अपने निजी बीज भाव के पिण्डरस को प्राप्त करता है। वह यदि पितरों से संबद्ध आवपन योग्य अपने पिण्ड रस भाग को प्राप्त न कर सके तो उसका जन्म नहीं हो सकता है। तथा बीज पिण्ड को भी वह नहीं पा सकता है। अतएव पितरों के अंश को प्राप्त कर के जन्म ग्रहण करने वाला पुरुष पितरों का ऋणी (कर्ज़दार) होता है।

जैसा कि वेद वचन है—

"एष वै जायमानस्त्रिभिर्ऋणवाँ जायते—ब्रह्मचर्य्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणी यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी च" ॥ इति ॥ (तै.सं ६-३-१०-५)

तथा चायं पुरुषस्य महानात्मा चतुरशीतिकलः संपद्यते। षट्पंचाशत्कलाभिः पित्र्याभिरष्टाविंशतिकलाभिस्तु निजाभिरुपेतत्वात्। यथाहुः—

"लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः ।
पिण्डदः सप्तमस्त्वेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम् ॥"

तद्यथा—अष्टाविंशतिकलाः स्वयमुपार्जिताः । षट्पंचाशत्तु कलाः षड्भिः पितृभिः परिदीयमानाः संसृज्यन्ते । पितुरेकविंशतिः, पितामहात्पञ्चदश, प्रपितामहाद्दश, वृद्धप्रपितामहात् षट्, अतिवृद्धप्रपितामहात् तिस्रः, वृद्धातिवृद्धप्रपितामहात् त्वेका । आसां चैकविंशत्यादिषु तिसृषु द्रव्यभूयस्त्वात् पिण्डशब्दः । द्रव्यकनीयस्त्वात्तु षडादिषु तिसृषु लेपशब्दः । प्रतिपुरुषं चैताश्चतुरशीतिकला अव्यभिचारेणोपसीदन्ति । एकैकस्येह सर्वस्य पुरुषस्य पुत्रत्वाच्च वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रत्वाच्च ।

इत्थं चायमेकैको महान् पुरुषश्चतुरशीतियशा द्रष्टव्यः ।

प्रतिव्यक्तिगतानां चतुरशीतिमितानां सोमसहस्रां वर्गीकरणतालिका

उपरितन-पीठिका			सप्तपुरुषाः सपिण्डाः	सपिण्डीकरणे निवाप्याः पिण्डभागाः	सपिण्डीकरणे स्वस्वधायिनः—सप्तसपिण्डाः पितृपुरुषाः	
०	८		असपिण्डः सोदकः	०................................		
६	७	नान्दीमुखाः पितरः	वृद्धातिवृद्धप्रपितामहः	१ लेपभागी	१ वृद्धातिवृद्धप्रपितामहभागः	३५ पित्र्या उत्पत्तिशिष्टाः
५	६		अतिवृद्धप्रपितामहः	३ लेपभागी	३ अतिवृद्धप्रपितामहभागः	
४	५		वृद्धप्रपितामहः	६ लेपभागी	६ वृद्धप्रपितामहभागः	
३	४	अश्रुमुखाः पितरः	प्रपितामहः	१० पिण्डभागी	१० प्रपितामह—दत्तभागः	
२	३		पितामहः	१५ पिण्डभागी	१५ पितामह—दत्तभागः	
१	२		पिता	२१ पिण्डभागी	२१ पितृ-दत्त-भागः	
१	१		सन्तानपुरुषः	२८ पिण्डदः	२८ स्वोपार्जित भागः २८ स्वीय उत्पन्नशिष्टः	

अत्र चाष्टाविंशतिकलात्मके ह्यात्मनीने पिण्डेऽयमुप्तः षट् पुरुषीयः पित्र्या-

वाप: पुरुषस्य जीवनयात्रायै कल्पते। इत्यत: पुरुषस्येदं पैतृकमृणं भवति। स चात्मनीनपिण्डवद् द्वेधाऽस्मिन् पुरुषे संनिविशते। आत्मधेयोऽन्य:। तन्योऽन्य:। आत्मजीवनयात्रानिर्वाहिकाय चान्द्ररसातिग्रहाय सप्तग्राहा महत: स्वरूपारम्भका धातवो भवन्ति। एभ्यो हीमाश्चतुरशीतिर्यश:कला अहरहरात्मन्युत्तिष्ठन्ते। तस्मादमी उक्था:। तत्र एकं द्विकं त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं षट्कमिति षड् धनानि पित्र्याणि। सप्तकं त्वेकं धनमात्मीयम्। तान्येतानि सप्तधनान्येवैते सप्तग्रहा अस्यात्मनो महतो रूपम्। सप्तधातुभि: कृतरूपोऽयं महानात्मा पुरुषेऽस्मिन्नष्टाविंशतिकलो भवति स आत्मधेयो भाग:। तदिह पितृभ्यो देयमृणं भवति।

अथ षट्पंचाशत्कलस्तन्य: स तनय:। तत्राप्येकविंशतिकलमात्मधनम्। पंचदशकं, दशकं, षट्कं त्रिकमेकमिति पञ्चत्रिंशत्कलाभि: पञ्च पित्र्याणि धनानि। तेषां सन्तानाय नियुक्तत्वादनृणत्वं भाव्यम्। तदिदं प्रजोत्पादनलक्षणमानृण्यं प्रथमं कर्म्म ॥१॥

चतुर्धा हि पितृभ्यो गृहीतानां धनानां पुन: पितृभ्य: प्रत्यर्पणादृणापकरणं चतुर्धा पश्यन्ति—१—प्रजोत्पादनेनान्यत्, २—सपिण्डीकरणेनान्यत् ३—श्राद्धेन त्वन्यत् ४—गयापिण्डदानेनान्यत्।

"ये उत्पन्न होने वाले प्राणी निश्चित रूप से तीन ऋणों से संयुक्त—कर्जदार होकर पैदा होते है—ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों का ऋण प्रत्यर्पित होता है। जो यज्ञ से देवताओं का तथा प्रजा रूप सन्तान क्रम से पितरों के ऋण का प्रत्यर्पण होता है। पुत्रवान् हो, यज्ञ करने वाला हो तथा ब्रह्मचर्य पालन करता हुवा वेदाध्ययनशील हो वही अनृणी अर्थात् कर्जा चुकाने वाला माना जाता है।"

इस प्रकार पुरुष का ये महान् आत्मा चौरासी कलाओं से सम्पन्न हो जाता है। उन में ५६ कला पितरों की होती हैं और २८ कलायें अपनी पा जाता है। जैसा कि स्मृति कथन है "वृद्ध प्रपितामह आदि चार पूर्व पितर लेप मात्र के ग्राही होते हैं और पिता-पितामह-प्रपितामह ये तीन पितर पिण्ड भागी होते हैं। सप्तम सन्तान तक पिण्ड दान का अधिकार होता है—अत: सात पीढी पर्यन्त सापिण्ड्य भाव माना जाता हैं।

८४ कलाओं में २८ कला तो स्वयं की उपार्जित होती हैं। ५६ कला छह (६) पितरों द्वारा प्रदत्त अग्रिम सर्जन प्रक्रिया की होती हैं। उनमें पिता से २१ कला, पितामह से १५, प्रतिमाह से दश (१०), वृद्ध प्रपितामह से छह (६), अति वृद्ध पितामह से तीन (३), और वृद्धातिवृद्ध पितामह से एक (१)। इस प्रकार ५६ संख्या प्रदत्त कलाओं की होती हैं। इन कलाओं में पिता, पितामह और प्रपितामह की जो २१, १५, और १० कला होती

हैं, उन तीनों में पदार्थ की अधिकता के कारण पिण्ड शब्द का प्रयोग होता है। आगे की की अल्पता होने से तीनों में ६, ३ और १ कला में पदार्थ लेप पद आता है। प्रत्येक पुरुष में ये ८४ कला नियतरूप से रहती हैं। क्योंकि इस संसार-स्थिति में एक-एक के क्रम से सारे ही पुरुष किसी के पुत्र तथा किसी न किसी के वृद्धातिवृद्ध-पौत्र भी होते हैं।

इस प्रकार यह एक-एक महान् पुरुष ८४ कला सम्पन्न समझना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति में निहित ८४ संख्या में सीमित सोम रसों के वर्गीकरण रूप तालिका शीर्षक से यहां परिलेख द्वारा उक्त विषय को स्पष्ट किया गया है।

अठाईस २८ कला-रूप निज की पिण्ड सम्पत्ति में जो ६ पुरुष सम्बन्धी पितृपिण्ड रसों का आवपन होता है—वह पुरुष की जीवन यात्रा का निर्वाहक होता है।

इस कारण प्रत्येक पुरुष का यह पैत्रिक ऋण हो जाता है। (अर्थात् ५६ कला ऋण रूप में आती हैं)। यह ऋण रूप में आया हुआ कला भाव भी अपने निज पिण्ड के समान दो प्रकार से इस पुरुष में सन्निवेश पाता है। अपने में रहने वाला भाग भिन्न होता है और पुत्रों में जाने वाला अन्य। अपनी जीवन यात्रा के निर्वाहक चन्द्रमा के रस को अतिरिक्त भाव से ग्रहण करने के लिए सात-ग्रह-भाव इस महान् आत्मा के स्वरूप के प्रारम्भक सात धातु रूप बनते हैं। इन से ही ये ८४ चन्द्ररसमयी यश नाम से कहे जाने वाली कला प्रतिदिन आत्मा में उत्थित होती रहती है। अतः ये उक्थकला कही जाती हैं। उनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ ये छह धन भाग तो पितृ-सम्बन्धी होते हैं। सातवां एक धन भाग अपना निजका होता है। ये सात धन ही सातग्रह कहे जाते हैं—ये ही इस महान् आत्मा का स्वरूप है। सात धातुओं से रूप पाया हुआ यह महान् आत्मा इस पुरुष में २८ कलायुक्त होता है, ये तो इस का अपने में रहने वाला निजी भाग होता है। शेष सब ५६ अंश पितरों को प्रत्यर्पण करने के लिये देयऋण रूप होते हैं। आवापपिण्ड रूप संतान क्रम में ५६ कला युक्त तन्य (पुत्र) होता है, तन से उत्पन्न होने से वह तनय कहा जाता है। वहां भी २१ कला उसकी अपनी सम्पत्ति रूप होती हैं। पन्द्रह, दश, छह, तीन और एक इन पैंतीस कलाओं से पांच पितृ-सम्बन्धी धन माने जाते हैं। वे सब सन्तान के लिये नियुक्त होते हैं—अतः सन्तान उत्पत्ति द्वारा उनसे ऋण-मुक्त होना चाहिये। इस प्रकार यह प्रजा उत्पत्ति लक्षण का पितृ-ऋण मोचन का प्रथम कर्म होता है ।।१।।

चार प्रकार से लिए गए पितरों के धन का पुनः पितरों को प्रत्यर्पण भी चार प्रकार से ही माना जाता है—१ प्रजा-रूप सन्तान उत्पन्न करके, २ सपिण्डी करण से अर्थात् मरणोपरान्त द्वादशाह को किये जाने वाले कर्मसम्पादन से, ३ श्राद्धप्रक्रिया से, ४ तथा गयापिण्डदान से।

(१) गोत्रसन्तानः

तत्र सन्तानः—सन्तानायोपयोजिताः पितृभागाः कालक्रमेण प्रकृतिवशात् पुनरुपलब्धा भविष्यन्ति। सप्तमपुरुषतः प्राप्तव्यानां पिण्डभागानां पुत्रेण प्रथमपुरुषेण प्रकृतिविरुद्धतया लब्धुमशक्यत्वात्। सप्तमादेव सन्तानात् पितॄणामेकस्य वृद्धातिवृद्धप्रपितामहस्य मुक्तिलाभो भवतीति वक्ष्यते। सप्तमादवरे तु सन्ताना यथास्वं पितृधनं प्रत्यर्पयन्तोऽनृणा भवन्ति। तथाहि—बीजिनः पुरुषस्यात्मनीमा अष्टाविंशतिकलाः सप्तधा विभक्ताः सत्य ओप्यन्ते—

१—आत्मन्येव यथास्थानं सप्तकलाः आत्मधेयाः।

२—पुत्रे ओप्तैकविंशतेः षट्कलाः पुत्रात्मधेयाः।

३—पौत्रे ओप्तपञ्चदशभ्यः पञ्चकलाः पौत्रात्मधेयाः।

४—प्रपौत्रे ओप्तदशभ्यः चतस्रः कलाः प्रपौत्रात्मधेयाः।

५—वृद्धप्रपौत्रे ओप्तेभ्यः षड्भ्यस्तिस्रः कलाः वृद्धप्रपौत्रात्मधेयाः।

६—अतिवृद्धप्रपौत्रे ओप्तेभ्यस्तिसृभ्यो द्वे कले अतिवृद्धप्रपौत्रात्मधेये।

६—वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रे ओप्तावशिष्टा एका कला वृ० अ० प्रपौत्रात्मधेया।

इत्थमात्मनीनस्याष्टाविंशतिकलस्य धनस्य षट्सु सन्तानेष्वावापात् सप्तकलमात्रोऽवशिष्यते। अथ सर्वोऽप्येष एकैकः पुरुषः कस्यचित् पुत्रश्च भवति कस्यचिद् वृद्धातिवृद्धप्रपौत्रश्च। तेनास्यायं सप्तकलो महानात्मा पित्र्यकलानामेकविंशत्या संसृज्यमानः पुनरन्यथा अष्टाविंशतिकलः सम्पद्यते। सन्तानेषु षट्सु यथाभागं न्युप्तानामात्मनीनैकविंशतिकलानां स्थाने षण्णां पितॄणां भागैर्यथास्थानं न्युप्तैः पुनरेकविंशतिकलानां समावेशात्। तेन च सप्ताप्येते सन्तानपुरुषाः पैतृकघनभावान्नित्यमष्टाविंशतिकलाः सन्त एवैतस्यां पृथिव्यामुपजीवन्ति।

(१) गोत्रसन्तान

ऊपर के प्रकरणान्त में पितृॠण को उतारने के चार प्रकार बताये गए। उनमें प्रजा उत्पादनरूप प्रथम सन्तान क्रम का लेख है—उसकी विवेचना की जा रही है—सन्तान के लिये जिन पितृभागों का उपयोग हो चुकता है, उनकी पुनः उपलब्धि भी काल क्रम से प्राकृतिक यज्ञ द्वारा हो जाती है, किन्तु यह स्मरणीय है कि सप्तम पुरुष से प्राप्त

होने योग्य पिण्डांशों को पुत्र जो प्रथम पुरुष बनकर आया है, वह प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह सर्वथा प्रकृति विरुद्ध है। अविछिन्न रूप से सप्तम सन्तान हो जाने के अनन्तर ही पितृवर्ग में से वृद्धातिवृद्ध प्रपितामह को मोक्ष की प्राप्ति होती है—यह आगे बताया जायगा। सातवीं सन्तान से पूर्व की सन्तान तो स्वशक्ति के अनुसार पितृधन को प्रत्यर्पण करते हुए उऋण हो जाते हैं। स्पष्ट यह है कि बीजधारी मूल पुरुष की आत्मभाव में ये २८ कलाएं सात रूपों में विभक्त होती हुई आवपित होती हैं (बोई जाती हैं)। इनमें अपनी आत्मकला तथा पुत्र से लेकर सातवें वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र तक में स्थिति पाने वाली सम्पूर्ण कलाओं का तालिका रूप में मूल में ही स्पष्टीकरण कर दिया गया है। तालिका का भाव

१ अपने आत्मा में यथास्थान आत्मरक्षा करने वाली सात कलाएँ—

२ पुत्र में २१ कलाओं का आधान हुआ था-उन पुत्र की आत्म धारक छह कलाएँ—

३ पौत्र में आहित १५ कलाओं में से पौत्र की आत्म धारक पांच कलाएँ—

४ प्रपौत्र में आहित दश कलाओं में से प्रपौत्र की आत्म धारक चार कलाएँ—

५ वृद्ध प्रपौत्र में आहित ६ कलाओं में से उसकी आत्मधारक तीन कलाएँ—

६ अतिवृद्ध प्रपौत्र में आहित तीन कलाओं में से दो कला तदात्मधारक दो कलाएँ—

७ वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र में आहित बची हुई एक कला—जो उसकी ही आत्मधारक होती है।

इस प्रकार २८ कला रूप अपने धन का छह सन्तानों में आवपन करने के अनन्तर सात कला मात्र का मूल पुरुष रह जाता है। विचारणीय यह है कि ये सब ही एक-एक करके पुरुष प्राणी किसी का पुत्र होता है तो परम्पराक्रम में किसी का वृद्धातिवृद्धप्रपौत्र भी होता है। इस कारण इसका ये सातकला का महान् आत्मा पितरों की २१ कलाओं से जुड़ता हुआ पुनः अन्य भाव में २८ कला युक्त बन जाता है।

इसका विज्ञान यह है कि-छह सन्तान क्रमों में यथा भाग जो अपनी २१ कलाओं का आवपन किया गया—उनके स्थान में छह पितरों के भाग भी जो यथास्थान आवपित हुए उनसे पुनः २१ कलाओं का समावेश हो जाने से २८ कला बन जाती हैं। और इसी कारण सन्तान रूप ये सातों पुरुष भी पितृसम्बन्धी धन-भाव से मुक्त रहते हुए नित्य ही २८ कला-सम्पन्न जीवन पृथ्वी पर भोगते हैं।

कथित सात पुरुषों में ही प्रधानतः समान गौत्र-भाव माना जाता है—अतएव प्रकरण का शीर्षक "गोत्र-सन्तान:" अङ्कित हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है।

(२) सपिण्डीकरणम्

अथैतेषु यो यः कश्चिदितः प्रेतश्चन्द्रमसं गच्छति तस्य तस्यायं महानात्मा तत्र तेभ्यः पैतृकेभ्यो धनेभ्यो व्यपवृज्यते। स यथाभागं पितृधनानि पितृभ्यः प्रत्यर्पयति। वृद्धातिवृद्धप्रपितामहायैकाम्, अतिवृद्धप्रपितामहाय द्वे, वृद्धप्रपितामहाय तिस्रः, प्रपितामहाय चतस्रः, पितामहाय पञ्च, पित्रे षट्। अथात्मने सप्तैवादधानः स ऋणेभ्य उन्मुक्तो भवति। तदिदं सपिण्डीकरणं नाम कर्म्म। अष्टाविंशतिकलस्य पितॄणां पिण्डस्य सन्तानेषु निवापेन जाते पिण्डभेदे पुनरेवं प्रत्यर्पणकर्म्मणा मूलपिण्डसहयोगरूपप्रतिसंस्कारेण पिण्डैक्यसम्पत्तेः। तत्र पुत्रादिभिः षड्भिः पुरुषैः स्वस्वाहितपितृधनप्रत्यर्पणे पितृऋणामेकस्य वृद्धातिवृद्धप्रपितामहस्यायमात्मपिण्डः सम्पूर्य्यते। इत्यतोऽस्यां पृथिव्या सन्तानाभावेन बन्धनोच्छेदादुन्मुक्तबन्ध स सद्यः सूर्य्यमात्रातः परां गतिं लभते। स विमुच्यते। न तदर्थं पुनरत्र पृथिव्यां किञ्चित् कर्म्मावशिष्यते। तदेतत् सपिण्डीकरणं नाम द्वितीयं पितृऋणामृणमोचनं कर्म्म ॥२॥

(२) सपिण्डीकरण

गौत्र सन्तान प्रकरणोक्त उन सात पुरुषों में जो कोई इस मृत्युलोक से प्रयाण करके चन्द्रमा में चला जाता है, उसका वह महान् आत्मा वहां जाकर उन पैत्रिक पिण्डानुगत धन भावों से परित्यक्त हो जाता है। वह क्रमानुसार पितरों के उन धन-भागों को पितरों के लिये ही प्रत्यर्पण कर देता हैं। उस ऋण के प्रत्यर्पण क्रम में वृद्धातिवृद्ध-प्रपितामह के लिये एक कला का प्रत्यर्पण, अतिवृद्ध प्रपितामह के लिये दो कला, वृद्ध-प्रपितामहार्थ तीन कला, प्रपितामहार्थ चार कला, पितामहार्थ पांच कला, और पिता के लिये ६ कला समर्पित होती हैं। इस प्रकार उसकी अपनी सातकलामात्र को ही धारण करता हुआ वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है। यह सपिण्डीकरण नाम का कर्म कहा जाता है। २८ कला युक्त पितरों के पिण्डरस का सन्तानों में निवाप हो जाने से पिण्डरस के विच्छिन्न हो जाने पर, पुनः इस प्रत्यर्पणरूप कर्म के द्वारा मूलपिण्ड के सहयोगरूप प्रतिसंस्कार से एक पिण्ड-भाव सम्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में पुत्र आदि छह पुरुषों के द्वारा अपने-अपने में आधान किये गए पितरों के धन का प्रत्यर्पण कर देने पर पूर्व पितरों में से एक वृद्धातिवृद्धप्रपितामह का यह पिण्डरस सम्पूर्ण हो जाता है। इसी कारण इस भूतल पर आगे सन्तानक्रम का अभाव हो जाने से बन्धनभाव टूट जाने से मुक्त-बन्धन होकर वह सप्तम पितृ-पुरुष तत्काल सूर्य मात्रा (सूर्य की परिधि) से आगे की सूक्ष्म गति को प्राप्त कर लेता है। वह मुक्त हो जाता है। उसका इस भूतल रूप कर्म भूमि में फिर कोई करणीय कर्म शेष नहीं रहता है। इस प्रकार यह सपिण्डीकरण नाम का पितृ-ऋण मोचन रूप द्वितीय कर्म होता है।

(३) श्राद्धम्

अनेन च सपिण्डीकरणेन ऋणोद्धारकर्म्मणा तावदेकः पितॄणां वृद्धातिवृद्धः परिलब्धसर्वधनः सम्पन्नकृत्स्नपिण्डोऽभिनिवर्तते। अन्ये तु पञ्चपितरोऽपर्य्याप्तलाभा अपि यथा कथञ्चित् पिण्डशेषलाभात् सिद्धपिण्डसंस्कारा भवन्ति।

तथा हि—अतिवृद्धादयोऽवरे पञ्चपितरः क्रमेण सप्तविंशतिकलाभिः, पञ्चविंशतिकलाभिर्द्वाविंशतिकलाभिरष्टादशकलाभिस्त्रयोदशकलाभिरभिसम्पद्यन्ते। पिण्डस्त्वेष एकः सप्तकलमात्रोऽवशिष्यते। पिण्डपूरकाणामात्मनीनानामेकविंशतिभागानां सन्तानेषु न्युप्ततया पित्र्यावापानां तु पितृषु न्युप्ततया पिण्डशेषालाभात्। तदित्थमेते षट् पुरुषाः क्षीणकायाः पृथिव्यां दृष्टिं निक्षिपन्तः सन्तानेभ्यो भागमिच्छन्ति। न चेदानीं ते भागाः पृथिव्यां सद्भिर्जीवद्भिः संतानैः शक्यन्ते प्रत्यर्पयितुम्। अतश्च पिण्डभागलिप्सूनां पितॄणामाप्यायनार्थं श्राद्धकर्म्मोपायः परिदृष्टो वैज्ञानिकैः। यावतेदं पितृधनं सर्वात्मना कात्स्न्र्येन न प्रत्यर्प्यते तावति काले पार्वणश्राद्धीयेन कर्म्मणा तेभ्यः षट् पुरुषेभ्यः पितृभ्योऽन्नपिण्डदानं कर्तव्यम्। देवेभ्यो हव्ययज्ञवदयं पितृभ्यः कव्ययज्ञः। यथा वैधाग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यं देवेभ्य उपतिष्ठते एवमियं श्रद्धाग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यं पितृभ्य उपतिष्ठते।

रेतः, श्रद्धा, यशः, इति हि सोमानुबन्धीनि त्रीणि ब्रह्माणि। श्रद्धा वा आपः, ता हीमाः श्रद्धा आदित्याग्निपरितापयोगात् परिणममानाः सोमो भवति। तथा च श्रूयते पञ्चाग्निविद्यायाम्—

> "असौ वाव लोकोऽग्निः तस्यादित्य एव समित्।
> तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति। तस्या आहुतेः
> सोमो राजा सम्भवति—" इति। (छा.उ. ७-४-१,२)

इत्थं चेदमापोरूपं सोमप्रजननं ब्रह्म श्रद्धेति निष्कृष्यते। श्रतो हीदं धानमतः श्रद्धा शब्दः। श्रत् सत्यम्। सति विद्यमानेऽर्थे यदन्यत् किञ्चिदाश्रितं तिष्ठति तत् सदाश्रितं द्रव्यं सत्यम्। तदन्यच्छ्रयते तस्मात् श्रत्। येन तु रसेनानुबद्धमिदं श्रदन्यत्र प्रणिहितं भवति ता आपः श्रद्धा। यथा खलु सोमजमिदं मनो यमर्थं श्रद्धत्ते तत्राभेदेन संलग्नं दृढबद्धं भवति।

> "श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।"

इति पश्यामः। यस्य यः कश्चन सम्बन्धी भवति अवश्यं तु तयोरन्योऽन्यं कश्चन सम्बन्धोऽभिज्ञायते। स च सम्बन्धो नूनं सम्बन्धिद्वयातिरिक्तं किञ्चिदेकं द्रव्यं द्विनिष्ठं स्यात्। तत्रैवायं श्रद्धाशब्दो नियम्यते। मेध्या वा आपो मेध्या श्रद्धा। श्रद्धासूत्रयोगादेकमन्यत्रावश्यं मेध्यतीति स्थितिः।

अपि च सोमरसमयानां पितॄणां शरीरारम्भकस्य पिण्डस्यार्द्धं चन्द्रेऽथापरमर्द्धं सन्तानकृतं पृथिव्यामिति। न चैकस्य खण्डद्वयमसम्बद्धं कदाचिदवतिष्ठते। अदृष्टं चेदं सम्बन्धसूत्रं श्रद्धानाम्ना पश्यन्ति वैज्ञानिकाः। यथा चेह मनुष्यैरनुपलभ्यमानापि गन्धमात्रा मक्षिकापिपीलिकादिभिरुपलभ्यते इत्यस्ति। यथा च गच्छतां प्राणिनां शरीरयोगोपजनितः पृथिव्यां गन्धविशेषः सुनिपुणैरपि मनुष्यघ्राणैरगृहीतः सरमावंशजनितेन श्वविशेषेण सुदीर्घकालोत्तरमप्याघ्रायते इत्यस्ति। एवमिदं सम्बन्धिनोः सम्बन्धनहेतुभूतं श्रद्धासूत्रं मनुष्येन्द्रियातिगामित्वान्मनुष्यैर्ग्रहीतुमशक्यमपि योगजदृष्टिविशेषाद् योगविद्याप्रभावेण योगिभिरुपलभ्यते इत्यस्तीति प्रतिपत्तव्यम्। सन्ति खल्वयोगिभिरनभिगम्या अतीन्द्रिया बहवोऽर्थास्तान् वयं न पश्याम इत्यतस्ते न सन्त्येवेति साहसिकानामवैज्ञानिकानां प्रलापमात्रमत्यन्तमुपेक्ष्यम्। अत एव चानुबोधयन्ति वैज्ञानिकाः सम्परायविद्यानुप्रसङ्गेन—

"श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि
बहवो यं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य
लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥ १॥

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः।
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हि अतर्क्यमणुप्रमाणात्॥ २॥
नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ"॥ इति॥ (कठोपनिषत् २/७-९)

"अत्र बहुधा चिन्त्यमानः सुविज्ञेय"—इत्युक्तम्। अतश्चेदं यैर्बहुधा सुचिन्तितं तेऽवश्यमत्र श्रद्दधते। ये त्वकुशला अयोग्या विज्ञानाय ग्लायन्ति, तेषामयमलभ्योऽर्थ इत्युपेक्ष्यम्।

प्रकृतमनुसरामः। चन्द्रलोकस्थानां पितॄणां शरीरारम्भकपिण्डावयवस्तत्सन्तानशरीरारम्भणायोपयुज्यमानः पृथिव्यामवतिष्ठते। तदुभयसंस्पृष्टं चैकं श्रद्धासूत्रं तयोरर्द्धयोः सन्धानाय विज्ञायते—इत्येतावानयमर्थस्तावदाख्यातः। तदुभयाननुबन्धिभिस्तु नितान्तमसम्बद्धः कैश्चिदन्यैरर्थैर्नेदं श्रद्धासूत्रं संघृष्यते न व्याहन्यते न विच्छिद्यते। यस्य तु न सन्तानस्यात्मनः पितृषु श्रद्धा नास्ति तस्यावश्यमिदं श्रद्धासूत्रमुच्छिन्नं विद्यात्। न च तेन कृतं पिण्डदानमेभ्यः पितृभ्य

उपतिष्ठते । आतिवाहिकस्य मार्गपरिभ्रंशेन तत्र तद्गमनायोगात् । सोमभयं हीदं श्रद्धासूत्रं चन्द्रस्थितितारतम्यवशात् कालविशेषेण कृश्यति च मेद्यति च । देवैः परिभुक्तस्य सोमस्य पूर्णिमायां तनीयस्त्वेन कनीयस्त्वमिति श्रद्धासूत्रं कृशं भवति । अथामायां तद्भूयस्त्वादियमाप्यायते श्रद्धा । बलाधिक्याच्च तत्र प्रदीयमानमन्नं (कव्यं) श्रद्धया चन्द्रमसमुपतिष्ठमानं पितॄष्वाधीयते । तस्मादिहामायां कर्तव्यं षट् पुरुषीयमिदं पिण्डदानं पार्वणश्राद्धम् ।

"चन्द्रोर्ध्वभागे पितरो वसन्तीति" सिद्धान्तान्मासेन स्यादहोरात्रः पैत्र इति कृत्वाऽयममावास्यातिथिः पितॄणां मध्याह्नसमयो भवति । मध्याह्ने च प्राचुर्य्येण प्रचरन्तो देवाः सोमं यथालाभमात्मोदरे कुर्वन्तीति निसर्गात् सौम्या इमे पितरस्तदानीमपक्षयभाजो भवन्तो विषीदन्ति । अतश्चैतस्मिन् समयेऽमावास्यायामन्नपिण्डदानमेषां पितॄणामाप्यायनायोपयुज्यते । इतः प्रदाना ह्येते पितरः श्रूयन्ते । तत्र संतानन्युप्तं तदन्नं श्रद्धासूत्रोपसंहितं चतुर्भिरुपायैः प्रकृतिसिद्धैराकृष्टं स्वतः पितॄनुपस्थितं भवति । तथाहि—

(३) श्राद्ध

सपिण्डीकरण रूप इस पितृऋण के उद्धार करने वाले कर्म से पूर्व पितरों में से एक वृद्धातिवृद्धपुरुष पितृसम्बन्धी सारे विकास भाव को पूरा कर लेता है, उसका पिण्डसम्बन्ध पूरी तरह से छूट जाता है—अतः उसका मुक्तभाव बताया जा चुका है । अन्य पांच पितर तो पूरा अंशलाभ न करते हुए भी जैसे तैसे किसी तरह बचे हुए पिण्डांश को पा जाने से पिण्ड संस्कारों से सिद्ध होते हैं ।

ये अतिवृद्ध आदि अवर कहे जाने वाले पांच पितर क्रमशः २७ कलाओं से २५ कलाओं से, २२ कलाओं से, १८ कलाओं से और १३ कलाओं से ही सम्बद्ध होते हैं । पिण्डदान करने वाला तो ये अकेला सात कला मात्र का शेष रहता है । पिण्डांशों को पूर्ण करने वाले अपने २१ भागों का सन्तानों में आवपन कर देने से तथा पितृसम्बन्धी आवपनांशों का पितरों में निःशेष भाव से आवपित हो जाने से शेष पिण्डांश बचता नहीं है । इस कारण ये छह पुरुष क्षीणकाय हो जाते हैं—अतः पृथ्वी पर दृष्टि निक्षेप करते हुए सन्तानों से अंश पाना चाहते हैं, किन्तु अब वे अंश पृथ्वी पर सत्ता पाये हुए जीवित सन्तानों द्वारा प्रत्यर्पित नहीं किये जा सकते । अतः पिण्डभागों की लिप्सा रखने वाले पितरों की तृप्ति के लिये वैज्ञानिकों ने श्राद्ध कर्मरूप उपाय की खोज कर ली थी ।

जब तक वह पैत्रिक धन सारा का सारा निःशेष भाव से पितरों को प्रत्यर्पित नहीं कर दिया जाता है, उस कालपर्यन्त पार्वणश्राद्ध योग्य कर्म के द्वारा उन छः पितरपुरुषों के लिए इस पृथ्वी पर रहते हुए—पिण्डदान करना चाहिये । देवताओं के यज्ञ में जैसे हव्य

का दान होता है वैसे ही पितरों के लिए यह कव्य यज्ञ होता है—जैसे विधिपूर्वक प्रकट की गई यज्ञ की वैध अग्नि में मन्त्र द्वारा की गई आहुति ठीक प्रकार से आदित्य लोक में पहुंच कर देवताओं को मिल जाती है, उसी प्रकार श्रद्धा रूप अग्नि में मंत्र द्वारा की गई यह कव्य की आहुति उचित रूप से आदित्य में पहुंच कर पितरों को मिल जाती है।

रेतस्, श्रद्धा, यश ये तीनों सोम से बंधे हुए ब्रह्म कहे जाते हैं। श्रद्धा कहें या आपः कहें, एक ही अर्थ है। ये श्रद्धारूप सूक्ष्म आप आदित्यरूप अग्नि के परिताप योग से परिवर्तित होते हुए सोम रूप हो जाते हैं, जैसा कि पञ्चाग्नि विद्या में वेदवचन है—

"यह लोक अग्नि है। इस अग्नि की आदित्य ही समिधा है। इस अग्नि में देवता श्रद्धा का हवन करते हैं। उस आहुति से सोम राजा का उदय होता है"।

निष्कर्ष यह निकलता है कि आप का यह रूप जो सोम का प्रजनन करने वाला है, वह ब्रह्ममय है, उसे ही श्रद्धा कहा जाता है। श्रत् में यह रक्खा जाता है इसलिए इसे श्रद्धा कहा जाता है, सत्य माव को ही श्रत् कहते हैं। किसी पदार्थ के वर्तमान रहते हुए उसमें जो कुछ अन्य पदार्थ उसके आधार पर रहता है, वह सत् के आधार का द्रव्य सत्य कहा जाता जाता है। दूसरे का उच्छ्रय हो जाता है, इसलिए उसे श्रत् कहते हैं। जिस रस से बांध कर यह श्रत् अन्यत्र भेजा जाता है, वह रसमय आप ही श्रद्धा है—जैसा सोम से उत्पन्न हुआ यह मन जिस पदार्थ के प्रति श्रद्धा रखता है, उसमें अभिन्न भाव से संलग्न होकर दृढ़ता से बंध जाता है जैसा कि वेद वचन है "यह पुरुष श्रद्धा मय होता है जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही होता है" यह देखा जाता है।

संसार में जिसका कोई सम्बन्धी होता है, उनका परस्पर कोई सम्बन्ध भी अवश्य माना जाता है। वह सम्बन्ध निश्चित रूप से उन दो सम्बन्धियों के अतिरिक्त दोनों में रहने वाला एक द्रव्य मानना चाहिये। वहीं यह श्रद्धा शब्द नियमित होता है। आप मेध्य होती है अर्थात् पवित्र होती है, वैसे ही श्रद्धा भी मेध्या है। इस श्रद्धासूत्र के योग से एक अन्यत्र पहुंचकर अवश्य धारणा युक्त हो जाता है, धारणा शक्ति को ही मेधा कहते हैं (स्पष्ट यह हुआ कि श्रद्धारूप आप भाव के साथ दिया गया कव्य रूप पिण्ड पितरों के पास पहुंचकर गत अंशों को पूर्ण करता रहता है)।

यह भी ध्यान रखना चाहिये कि सोमरस पितरों के शरीर निर्मायक पिण्ड का आधा भाग चन्द्र में जाता है और आधा भाग सन्तान के लिए पृथ्वी में रहता है। एक के दो खण्ड कहीं भी बिना सम्बद्ध हुए नहीं रह सकते। यह नहीं दीखने वाला सम्बन्धसूत्र श्रद्धा नाम का होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। जैसे इस संसार में मनुष्य जिस गन्ध मात्रा को नहीं पाते हैं, वही गन्ध मात्रा मक्खी और चीटियां पा जाती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी तरह से जाते हुए प्राणियों के शरीर के सम्बन्ध से पैदा हुआ पृथ्वी में जो

गन्ध विशेष है, उसको चतुर से चतुर मनुष्य भी अपनी नासिका से ग्रहण नहीं कर पाता, किन्तु सरमा के वंश में पैदा हुए विशेष जाति के कुत्ते दीर्घ-काल बीत जाने पर भी उस प्राणि-संयोगजनित पृथ्वी के गन्ध को पहचान लेते हैं, यह भी स्पष्ट देखा जाता है। कितने ही पदार्थ संसार में ऐसे हैं; जो इन्द्रियों से नहीं पहचाने जा सकते हैं, किन्तु योगी उनको पहचानते हैं। योग न जानने वाले उन पदार्थों को नहीं जानते, अतः वह पदार्थ ही नहीं है— ऐसा कहना तो दुस्साहसी विज्ञान न जानने वालों का प्रलाप मात्र माना जायगा। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता।

इसी विषय को सम्पराय विद्या के प्रसङ्ग में वेद-विज्ञान के विद्वानों ने वेदवचन के रूप में इस प्रकार स्पष्ट किया है—

> बहुत से लोग तो उस अदृष्टतत्त्व के विषय में किसी से कुछ सुन ही नहीं पाते और सुनते हुए भी बहुत से जिस अदृष्ट तत्त्व को जान ही नहीं पाते। उस अदृष्ट ब्रह्ममय तत्त्व का कोई व्याख्यान करता है, यह भी आश्चर्य है।
>
> जो शब्दगम्य नहीं होता उसकी व्याख्या करना आश्चर्य ही तो है। उस व्याख्या को सुनकर कोई उसको पा जाय, वह तो बहुत ही कुशल मनुष्य है, किसी परम-कुशल गुरु ने ही उसे ज्ञान कराया है, यह भी एक आश्चर्य ही है ॥१॥
>
> किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा उपदेश देने पर यह विषय अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता, यह तो अपने आप बहुत चिन्तन करने पर ही समझा जा सकता है। यह स्वयं भगवत् कृपा से जाना जाता है, अन्य कोई गति इसके जानने में नहीं है। ये अत्यन्त अणु भाव का है, किसी तर्क शक्ति से नहीं जाना जा सकता ॥२॥
>
> यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे प्रिय नचिकेता गुरु का दिया हुआ उपदेश ही वास्तविक ज्ञान को कराने के लिए समुचित होता है, उसमें तर्कमयी बुद्धि द्वारा मतिभ्रम नहीं करना चाहिये। इस वेद वचन में बहुत काल तक चिन्तन करने से अच्छी तरह जाना जा सकता है, यह कहा गया है। अतः यह सिद्ध होता है, कि जो इसका सतत चिन्तन करते हैं, वे अवश्य ही इसमें श्रद्धा रखते हैं। इसके विपरीत जो शास्त्र के समझने में कुशल नहीं है, अयोग्य हैं और विज्ञान विषय में प्रवेश करने से घबराते हैं, उनको यह दुर्लभ तत्त्व प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इसकी उपेक्षा की जाती है।

हम अपने विषय पर आते हैं। चन्द्र लोक में रहने वाले पितरों के शरीर निर्मापक पिण्डों का अंश उनकी सन्तान के निर्माण के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए पृथ्वी में भी रहता है।

इन दोनों से जुड़ा हुआ एक श्रद्धा सूत्र आधे-आधे उन दोनों को मिलाने के लिए जाना जाता है, यहाँ तक का विषय विवेचित हो चुका है। जो इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध सूत्र नितान्त जुड़ा हुआ नहीं मानते, वह मत से नितान्त असम्बद्ध है। क्योंकि किसी अन्य पदार्थ के द्वारा न तो ये श्रद्धा सूत्र घर्षित किया जा सकता है, न यह नष्ट होता है। न यह टूटता है। जिस सन्तान की आत्मा की पितरों में श्रद्धा नहीं है, उनका अवश्य यह श्रद्धा-सूत्र टूटा हुआ मानना चाहिये और इस श्रद्धा-सूत्र के बिना किया हुआ पिण्डदान इन पितरों के पास नहीं पहुंचता। श्रद्धा-सूत्र न होने से आतिबाहिक वायु के द्वारा मार्ग भ्रष्ट होकर उसकी वहां पहुंचने की योग्यता नहीं होती। ये श्रद्धा-सूत्र सोममय होता है, अतः चन्द्र की स्थिति के तारतम्यवश काल-विशेष से यह कृश भी हो जाता है तथा कभी पुष्ट भी हो जाता है। पूर्णिमा के दिन देव, सारे सोम का भोग कर लेते हैं, अतः अतिदुर्बल होकर छोटा पड़ता हुआ श्रद्धा सूत्र कृश हो जाता है। और अमावस्या के दिन देवभोग न होने के कारण सोम अधिक हो जाता है, श्रद्धा का आप्यायन हो जाता है और सोमबल के अधिक होने के कारण उस समय दिये जाने वाला कव्यरूप अन्न श्रद्धा द्वारा चन्द्रमा में पहुंच कर पितरों को पहुंचा दिया जाता है, इस कारण ये छः पुरुष सम्बन्धी पिण्डदान अमावस्या के दिन पार्वण-श्राद्ध रूप में करना चाहिये।

"चन्द्रमा के उपरि भाग में पितर निवास करते हैं" इस सिद्धान्त से एक मास के ३० अहोरात्रों में पितरों का एक अहोरात्र माना जाता है, इस कारण अमावस्या पितरों का मध्याह्न समय होता है। मध्याह्न काल में अधिक संख्या में विचरण करने वाले देव सोम को जैसे भी जहां से भी प्राप्त कर सकें, वहां से प्राप्त करके अपने उदर में समाविष्ट कर लेते हैं और स्वभाव से सरल भाव के ये सौम्य पितर उन सोम रसों से वञ्चित होते हुए विषाद में पड़ जाते हैं। अतः ऐसे समय में अमावस्या में अन्न-रूप पिण्डों का दान इन पितरों की तृप्ति के लिए उपयुक्त होता है। भूतल से दिये गये पदार्थ को लेने वाले ही ये पितर वेद में सुने जाते हैं—उस क्रम में सन्तान के द्वारा अर्पित किया वह अन्न श्रद्धा सूत्र से जुड़ा हुआ, प्रकृति सिद्ध चार उपायों से खिंचा हुआ, स्वतः पितरों के पास पहुंच जाता है जैसा कि कहा गया है।

(१)—अपत्यसन्तानः सौम्यः, तस्येदं मनः सौम्यम्।
मनसि चेयं श्रद्धा सौम्या इति प्रतियोगितः।

(२)—अथ अन्नमौषधं सौम्यम्। तेनायमन्नपिण्डः सौम्यः।
अन्नपिण्डादुद्ध्रियमाणो वायुनोन्नीतश्चन्द्ररश्मिं प्रपन्नोऽन्नरसः। इति निवापतः।

(३)—"अमा तिथिः सौम्या । चन्द्रात् पृथिवीमागच्छन्तश्चन्द्ररश्मयः सौम्याः । गायत्र्या सहोपरिष्टाद्गच्छन्तश्चन्द्ररश्मयः सौम्याः" इत्यातिवाहिकतः ।

(४)—"पितरः सौम्याः । पितृपिण्डः सौम्यः । ऋतुः सौम्यः" । इत्यनुयोगितः ।

इत्येतेषां चतुर्णां सौम्यानां प्रचयादुपपद्यमानः सर्वैक्यसोमघनो गुरुविद्या-शिष्यमनोयोगवन्निषेकाय प्रकल्पते । सद्यस्तदेषामुपक्षीणकलेवराणामाप्यायनाय सम्पद्यते श्राद्धम् । तत्रैतेषां चतुर्णामपि सोमरसानां प्रतियोगि—निवापातिवाहिकानुयोगिनामेकस्मिन् सोमसम्बन्धिनि श्रद्धासूत्रेऽभिसम्बन्धादन्नरसस्य चन्द्रपृष्ठ-स्थेषु पितृषूपस्थितौ श्रद्धामेव मुख्यं हेतुं विद्यात्तेनेदमुच्यते श्राद्धम् । तदिदं तृतीयं पितृऋणमोचनं कर्म्म ।। ३ ।।

बहवः श्राद्धभेदा वक्ष्यन्ते तेषां सर्वेषामत्रैवान्तर्भावः कल्प्यः । अविशेषेणैषां पिण्डदानानां चन्द्रलोकस्थेभ्यो महत्संज्ञकेभ्य आत्मसंस्काराय क्रियमाणत्वात् ।

(१) अपत्य-रूप सन्तान सोम से उत्पन्न होती है, उसका यह मन सोममय होता है और मन में यह श्रद्धा सोममयी होती है । यह प्रतियोगी भाव है ।

(२) यह अन्न जो औषध कहलाता है, यह सोममय है । इसलिए अन्न से बना हुआ पिण्ड भी सोममय है और अन्नरूप पिण्ड से उठाया हुआ, वायु के द्वारा ले जाया जाने वाला, चन्द्र की रश्मिमण्डल में पहुंच जाने वाला अन्न का सूक्ष्म रस भाग भी सौम्य है । ये निवापक क्रम है ।

(३) "अमा तिथि (अमावस्या) सौम्य है । चन्द्र से पृथ्वी पर आती हुई चन्द्र की किरणें सौम्य हैं । गायत्री के साथ ऊपर जाती हुई, चन्द्र की रश्मियां भी सौम्य हैं ।" यह आतिवाहिक क्रम है ।

(४) पितृगण सौम्य हैं । पितरों का पिण्ड सौम्य है । ऋतु सौम्य है । यह अनुयोगि क्रम है ।

इस प्रकार इन चार सौम्य भावों के प्रचय से पैदा होने वाला सबका मिला एक सोम का घन-भाव गुरू-विद्या-शिष्य के मनोयोग के समान निषेक के लिए उपयुक्त हो जाता है, अतः तत्काल उन पितरों के जिनके कलेवर क्षीण होने लगते हैं, उनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है । वहां इन चारों सोम रसों के प्रतियोगी निवाप्, आतिवाहिक अनुयोगी इनमें से किसी एक सोम भाव से सम्बद्ध रखने वाले श्रद्धा-सूत्र में सम्पूर्ण रूप से बंध जाने से अन्न रस की चन्द्रमा के पृष्ठ देश में रहने वाले पितरों के पास पहुंच जाने में, श्रद्धा को ही मुख्य हेतु समझना चाहिये । उस श्रद्धा के कारण ही इसे श्राद्ध कहा जाता है । पितरों के ऋण चुकाने का श्राद्धरूप यह तीसरा कर्म बताया गया ।।३।।

बहुत से श्राद्ध के भेद कहे जायेंगे उन सबका इन्हीं में अन्तर्भाव कर लेना चाहिए, क्योंकि सामान्यतया सर्वत्र पिण्डदानों का उपयोग चन्द्रलोक में रहने वाले महान् नाम के पितरों के आत्मसंस्कार के लिए किया जाता है।

(४) गयापिण्डदानम्

अथैकं तु गयापिण्डदानमेभ्य: सर्वेभ्योऽतिरिच्यते। चन्द्रलोकादन्यत्र कर्म्मगतिं गतस्य कर्म्मात्मनो भूतात्मन: समुद्धारार्थे तत्करणात्। न खलु महान्तमात्मानमन्तरेणायं कर्म्मात्मा भूतात्मा क्षणायाप्यवस्थातुं शक्नोति।

"तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च।
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठत:" ॥ १ ॥ (इति मनुस्मरणात्) (१२/१४)

तेन त्यक्तशरीराणां भूतात्मनां पौर्विकक्षेत्रज्ञे सूर्य्यं गते महति चात्मनि चन्द्रं गते सद्य एवायमपूर्व: क्षेत्रज्ञ: सूर्य्यात्—अथापूर्वो महानात्मा चन्द्रादुपपद्यते। तस्य चापूर्वस्य महतो भूतात्माश्रयस्योद्धारार्थे भवतीदं गयापिण्डदानमेक उपाय:। महतश्चात्मनो विमुक्तौ निराश्रयोऽयं भूतात्मा त्यक्तबन्धनो विमुच्यते। अपि च गयापिण्डदानादक्षयकर्म्माश्वत्थसम्बन्धी कर्म्मपिण्डो नि:शेषपरिक्षीण: क्रियते। तेनायं कर्म्मात्मा विमुच्यते कर्मभ्य:। "प्राणा वै गया:; तत् प्राणांस्तत्रे"—(बृ० आ० ५/१४/४) इति गायत्रीविद्याश्रुते: प्राणविशेषा हीमे गया असङ्गजातीया आत्मनि कर्म्मसङ्गं व्यपवर्जयन्ति। सर्वाण्येव सञ्चितानि कर्म्माणि क्षणादिवोपभुक्तानि त्वगिवाहे: परिवृज्यन्ते। प्रारब्धकर्म्मभोगादूर्ध्वं निवृत्तनि:शेषकर्म्मा विशुद्ध: परिमुक्तो भवति। एतच्चैकमन्यत् पितॄणामृणमोचनं कर्म्म।

तदाहु:—

"एष्टव्या बहव: पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्।
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्" ॥ १ ॥ इति ॥

भिन्नात्मसंस्कारत्वाच्चैकेनान्यस्याकृतार्थत्वात् कृतगयाश्राद्धैरपि न पूर्वोक्तानि महत: श्राद्धानि परिवर्ज्यानि। चन्द्रलोकस्थानां महतामात्मनां सप्तमपुरुषप्रजननादर्वाक् पिण्डपूर्त्यभावात्। अपूर्णपिण्डानां तु पृथिवीनिर्बद्धतया मुक्तेरशक्यत्वात्। तस्मात्—

"अपुत्रेण सुतः कार्यो यादृक् तादृक् प्रयत्नतः ।
पिण्डोदकक्रियाहेतोर्नामसंकीर्त्तनाय च" ।। १ ।। इत्याहुः ।।

इति गयापिण्डदानम् ।
इति श्रीमधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणीता
पितृसमीक्षा सम्पूर्णा ।।

(४) गया पिण्डदान

सपिण्डीकरण तथा श्राद्ध प्रक्रिया के अतिरिक्त गया क्षेत्र में किया गया एक पिण्ड दान सब से श्रेष्ठ होता है । कर्ममय आत्मा जो भूतात्मा है—वह निज कर्मवश चन्द्रलोक में न जाकर दुष्कर्म के फल स्वरूप कहीं अन्यत्र जाकर दुर्गतिग्रस्त हो जाता है—उसके उद्धार के लिये गया में पिण्डदान किया जाता है । यह तो एक निश्चित नियम है कि महान् आत्मा के बिना ये कर्मात्मा स्वरूप भूतात्मा क्षण भर भी कहीं नहीं रह सकता । जैसा कि मनुस्मृति का वचन है—

"महान् आत्मा और क्षेत्रज्ञ (आत्मा) ये दोनों भूतात्मा से सम्बद्ध होकर छोटे-बड़े सब प्राणियों में व्याप्त होकर रहते हैं" ।।१।।

इस नियम से जिन भूतात्माओं ने शरीर का त्याग कर दिया है वे पूर्व दिशा के क्षेत्रज्ञ सूर्य में चले जाते हैं और महान् आत्मा चन्द्र में चला जाता है । वहां जाने पर तत्काल ही सूर्य से नयाक्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पन्न हो जाता है—तथा चन्द्रमा से भी नवीन महान् आत्मा बन जाता है । भूतात्मा का आधारभूत जो वह नवीन महान् आत्मा होता है, उसके उद्धार के लिए ये गया में पिण्ड दान-रूप एक उपाय होता है । उस नये महान् आत्मा से छुटकारा पाकर यह भूतात्मा निराधार हो जाता है—अतः वह कर्म बन्धन का त्याग करके विमुक्त हो जाता है । विशेषता ये भी होती है कि गया में पिण्डदान कर देने से कभी क्षीण न होने वाले कर्मों में जनित अश्वत्थ (शरीर) सम्बन्धी कर्म-पिण्ड भी सर्वथा क्षीण कर दिया जाता है । इस हेतु से यह कर्ममय आत्मा भी कर्मों से विमुक्त हो जाता है । वृहदारण्यक के "प्राण ही निश्चित रूप से 'गय' कहे जाते हैं", इस वचन के अनुसार गायत्रीविद्या श्रुति के प्राण विशेष ही ये 'गय' नाम के प्राण होते है, ये असङ्गजातीय होते हैं अर्थात् किसी की संगति नहीं करते-अतः अपने स्वभाव से ये कर्म सङ्गति का सर्वथा अपवर्जन कर देते हैं । अतः सारे ही सञ्चित कर्म मानो क्षण भर में मुक्त होकर समाप्त हो जाते हैं—जैसे सर्प अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देता है, वैसे कर्मों से निवृत्त होकर विशुद्धभाव से पूर्णतया मुक्त हो जाता है । इस प्रकार ये गया पिण्डदान-रूप कर्म स्वतन्त्र-रूप से पितरों के ऋण का मोचन करने वाला कर्म होता है ।

आचार्यों का कथन है कि—

> मनुष्य को अनेक पुत्रों की प्राप्ति की अभिलाषा रखनी चाहिये, उनमें से यदि एक पुत्र भी गया में जाकर पिण्डदान करे, अथवा पितरों के निमित्त अश्व-मेध यज्ञ करे, अथवा तन्निमित्त ही नीले वृष (काले सांड) का उत्सर्जन करे तो पितरों की मुक्ति हो जाती है ।।१।।

आत्मा के संस्कार भिन्न-भिन्न होते हैं, अतः एक संस्कार से अन्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये जिन्होंने गया श्राद्ध कर लिया है, उनको भी पूर्वोक्त महान् आत्मा सम्बन्धी श्राद्ध कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। चन्द्रलोक में रहने वाले महान् आत्माओं की पिण्डपूर्ति सप्तम सन्तान की उत्पत्ति के पहले नहीं हो सकती है । जिनके पिण्ड भावों की पूर्णता नहीं होती वे पृथ्वी से बंधे रहते हैं—अतः उनकी मुक्ति नहीं हो सकती । अतः आचार्यों ने कहा है—

> जिनके पुत्र नहीं हों, उनको किसी भी प्रयत्न के द्वारा पुत्र उत्पन्न करना चाहिये । पिण्डदान और जलदान रूप कर्म के लिये तथा मरणोत्तर भी नाम सङ्कीर्तन के लिये पुत्रोत्पत्ति आवश्यक होती है ।।१।।

इति गयापिण्डदानव्याख्यानम् ।

इति मधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणीता पितृ-समीक्षा सम्पूर्णा ।।

